

۲۱
۱۱۱۵

حضرت لاہوری نے فرمایا

بادشاہ مومن نہیں تو اس کے تاج پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک
غریبے مؤمن کی گودری پر خدا کی رحمت ہے۔ اُس کے
محلے پر خدا کی لعنت۔ اس کے چہر پر رحمت۔ اُس
کے سونے کے پلنگے پر لعنت۔ اس کے چٹائی پر رحمت!
جس سے خدا راضی ہوتا ہے اُس پر اُس کی رحمت
ہوتی ہے۔ جس سے وہ ناراض ہو اس پر لعنت
ہوتی ہے۔ (ملفوظات ص ۱۲)

احادیث رسول ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ - (رواه مسلم)

سے۔ روایت ہے۔ وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جماعت نہیں بیٹھتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں مگر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان شخصوں کا ان سے ذکر کرتے ہوئے جو اس کے پاس ہیں۔ (مسلم)

عَنْ أَبِي وَاقِلٍ الْخَدِثِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُمْ حَالِسِينَ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسِ مَعَهُ إِذْ أَتَاهُ شَيْءٌ فَقَامَ فَنُصِلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَقَوْعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَرَأَى فَرَجَةً فِي الْخَلْفَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَذْبَرَدَاهُمَا سَلَمًا فَسَوَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ الْفَقِيرِ الْثَلَاثِينَ؟" أَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَامَ إِلَى اللَّهِ فَأَوَادَ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَامَ سَخِيًّا فَاسْتَدْعَى اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَقَامَ غَوْصًا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ (متفق عليه)

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه (رواه مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ پڑھتے کہ یا سميع اللہم احياء واموت ولا تستبقظ قال: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور (رواه البخاري)

حضرت حذیفہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ پڑھتے کہ یا سميع اللہم احياء واموت ولا تستبقظ قال: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور۔ تمام تشریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (بخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْعَلُ قَوْمٌ مِدَّ لَوْحِنِ اللَّهِ إِلَّا حَقَّتْهُمُ السَّلَاطِكُ وَغَشِيَتْهُمُ الرُّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عَمَلَهُ - (رواه مسلم)

روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو گروہ میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان میں سے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئے اور ایک بلا گیا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے ان دونوں میں سے

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما

نوائے وقت سے

چند روز قبل ضلع میانوالی کا ایک وفد مولانا مفتی محمود سے ان کے آبائی گاؤں عبدالنجیل میں ان سے ملا تو اس موقع پر جو گفتگو ہوئی وہ تقریباً ملک بھر کے قومی اخبارات میں شائع ہوئی۔ اس گفتگو میں مفتی صاحب نے پنجاب کے لیے ”بڑے بھائی“ کی اصطلاح استعمال کی اور اس جائز خوارش کا اظہار کیا کہ پنجاب کو بڑے بھائی کی طرح چھوٹے صوبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نوائے وقت کے لاہور ایڈیشن میں ۱۶ نومبر کی اشاعت میں صفحہ اول پر یہ خبر شائع ہوئی اور ۱۷ نومبر کی اشاعت میں نوائے وقت کا ایک طویل اداریہ سامنے آیا جس کا عنوان ہے :-

قبلہ ! اب ”بڑے بھائی“ آپ ہیں۔

اس طویل اداریہ میں نوائے وقت نے پہلی مرتبہ جمعیت علماء اسلام جس کے ناظم اعلیٰ مفتی صاحب ہیں کو قومی جماعت کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ اور بعض مجبوریوں کے پیش نظر خود مفتی صاحب کی شخصیت اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا ورنہ مدیر نوائے وقت جیسے حضرات مفتی صاحب اور ان کے رفقاء سخی کہ ان کے مرحوم اکابر کو مختلف مواقع پر کئی جلی سامنے میں راحت محسوس کرتے ہیں اور ان کے نزدیک تقسیم ملک کی تھیوری سے اختلاف ناقابل معافی جرم ہے جبکہ وہ نہیں جانتے کہ مفتی صاحب کے اکابر نے اگر جد و جہد آزادی کا خونی باب رقم نہ کیا ہوتا تو ڈرامینگ روم کی سیاست کے رسیا لوگ اپنی منزل پر کبھی نہ پہنچ سکتے۔

اور پھر اس حقیقت کے باوجود کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنانے کے لیے مفتی صاحب او

اسے شائع ہے

جلد : ۲۴ • شمارہ : ۱۰، ۱۱

۲۲ ذوالحجہ ۱۳۹۸ھ، ۲۴ نومبر ۱۹۷۸ء

نوائے وقت : اداریہ ۳

روحانی امراض سے شفا یابی کا اندازہ ۵
(ارشادات حضرت لاہوری)

اسلام تمام ادیان و مذاہب پر ہمیشہ غالب رہا۔ ۷

(خطبہ جمعہ)

و دیگر اہم مضامین

رئیس الادارہ

پیر طریقت حضرت مولانا عبید اللہ انور ظفر

مدیر تنظیم : میاں محمد اجمل تادی

مدیر : محمد سعید الرحمن علوی

مدیر معاون صاحب محمد حضروی

بدل | سالانہ : ۶ روپے، ششماہی : ۳ روپے

اشتراك | سہ ماہی : ۱۵ روپے فی پچھ ماہ

پبلشرز مولانا عبید اللہ انور، پرنٹر الی بخش، مطبعہ کاسم پرنٹرز، ۲۸۰ موری گیٹ لاہور

ان کے رفقاء کا مثال کہ دار ہے اور نوائے وقت کے اصل ممدوحین اس معاملہ میں بہر حال مجرم ہیں الزام تراشی سے باز نہ آنا پہلے درجے کی ڈھٹائی ہے۔

نوائے وقت نے اپنے ادارتی حصہ کے چار کالم اس سلسلہ میں جو سیاہ کر دتے ہیں ہمارے نزدیک ان کا کوئی جواز نہیں۔ مفتی صاحب نے ایک اصولی بات کہی خدا نخواستہ کوئی گالی نہیں دی۔ آبادی کے لحاظ سے پنجاب کا بڑا بین بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کی حد تک جس طرح باقی صوبوں کے لوگ دکھی ہیں یکیں مختلف شعبہ ہائے حیات میں آبادی کے تناسب کے پیش نظر پنجاب کے حضرات کو جو بالادستی حاصل ہے اس کی روشنی میں اگر صحیح طرز فکر اختیار کیا جائے تو ملک شاندار مستقبل سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

محبت و پیار اور اسلامی بھائی چارہ کی فضا پیدا کرنا از بس ضروری ہے اور اس معاملہ میں قومی صحافت بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے ہماری نوائے وقت سے بطور خاص گزارش ہے کہ وہ محض زیب داستان کے لیے بات کا تبتکڑ بنانے سے گریز کیا کرے کہ اسی میں ہم سب کا بھلا ہے۔

حادثات و صدات

انڈونیشیا کے سینکڑوں حاجی شہید ہو گئے۔ سوات میں تیرو افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ چترال میں جیپ کے حادثات میں متعدد افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ گوجرانوار کے نواح میں حادثے پیش آئے اور انسانی جانیں ضائع ہو گئیں۔

حضرت استاذ القرآن مولانا قاری محمد شریف صاحب جیلے قیمتی انسان اپنے بزاروں عقیدتمندوں اور شاگردوں کو داغِ مفارقت دے کر اپنے پیدا کرنے والے کے حضور پہنچ گئے۔

گھڑ جیتہ کے رہنما اور میٹر انسان حاجی الشدۃ بٹ نیز حضرت الامام سندھی اور حضرت الامام لاہوری قدس سرہما کے فدائی و جاثیار اور جیتہ علماء اسلام کے بوڑھے جنرل میاں عبدالرحمان صاحب عید کے دن اپنے اللہ کے حضور پہنچ گئے۔

جیتہ علماء اسلام پنجاب کے امیر اور ادارہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا عبید اللہ انور نے برادر ملک انڈونیشیا کے سربراہ صدر سوارتو کے نام ایک تار میں حجاج کرام کے جہاز کو حادثہ پیش آنے پر اتہائی رنج و غم کا اظہار کیا اور اپنی اور پوری جماعت کی طرف سے غمزہ خاندانوں تک ہمدردی کے جذبات پہنچانے کی استدعا کی۔ صدر سوارتو نے تار کے جواب میں حضرت مولانا کا شکریہ ادا کیا کہ انھوں نے غم کی گھڑیوں میں اعلیٰ ترین اسلامی روایات کا مظاہرہ فرمایا۔

یہ تمام صدات ایسے ہیں جن کی کک مدتوں محسوس کی جاتے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے والوں کو اپنی مغفرت سے نوازے اور ان کے ساتھ اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ ادارہ سب کے پسندگان کے غم میں برابر کا شریک ہے۔

روحانی امراض سے شفا یابی کا اندازہ آپن متعلق شخص خود کر سکتا ہے

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ
 امت الاعداء: عرض یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں۔ یہ اجتماع
 وراصل ان احباب کا ہے جن کو یہ شوق ہے کہ وہ امراض روحانی
 سے شفا یاب ہو کر اس دنیا سے جائیں جس میں بیماریوں کا علاج
 کا فرمٹ کر صبحی کرتے ہیں لیکن روحانی بیماریوں کا علاج وہی
 لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سمجھ دی اور جن کے
 دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہے اللہ تعالیٰ
 برسرہاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بناتے۔ سب سے
 پہلے روحانی امراض کا احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی صحبت میں ہوا اور سب سے پہلے ان امراض سے شفا یابی
 بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کا نتیجہ تھی خوش
 نصیب ہیں وہ انسان جن کو یہ نعمت نصیب ہوئی اور حضورؐ
 سے تعلق خاطر کی بنا پر روحانی بیماریوں کا احکام اور ان سے
 شفا یاب ہو کر اس دنیا سے جانے کا شوق پیدا ہوا۔ ورنہ یہ
 روحانی امراض جن کو قرآن و حدیث میں بار بار بیان کیا گیا ہے
 شرک، کفر، حسد، بکر، نفاق، غیبت، عجب، بغض، حب
 جاہ و مال وغیرہ۔ اگر ان روحانی و اخلاقی سیاریوں سے شفا یاب
 ہو کر اس دنیا سے تگے تو کیا درکھئے پھر یہ بیماریاں تہ میں بھی
 ساتھ جائیں گی۔ اہم قیامت تک تڑپائیں گی۔ اور حشر میں بھی جن
 کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے وہاں بھی ساتھ جائیں گی۔
 پھر جہنم کی بھٹی میں پڑ کر جب ان امراض روحانی سے شفا ہوگی
 تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے دوزخ
 سے نکال کر جنت میں لائے جائیں گے لیکن میرے بھائیو! یاد رکھو
 ان بیماریوں کے مرفیق کو ایک دفعہ جہنم میں جاتا ہر دہرے گا۔
 اس کے برعکس جہانی امراضی ہلکے جیسے سل، دق وغیرہ کی معاد
 زیادہ سے زیادہ اس زندگی تک ہے۔ ادھر موت آئی ادھر
 مرض سے ساتھ ہی نجات مل گئی۔ مگر کسے خبر ہے کہ قبر میں دو
 ہزار برس سوتا ہے یا دس ہزار برس سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا

ہے کہ وہ میں ان روحانی امراض سے شفا یاب ہو کر ہی اس
 دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے خدا گواہ ہے کہ میں اپنے آپ
 کو اسے زیادہ نیک و پارسا نہیں سمجھتا۔ میں آپ سب سے زیادہ
 سادہ کار ہوں۔ یہ میرا فرض منصبی ہے کہ ان روحانی امراض کی
 اہلاکت خیزی سے میں آپ کو مطلع کروں تاکہ ہم غفلت کی طرح
 نہ بیٹھیں بلکہ مقصد زندگی کو پہچان کر زندگی بسر کریں اور یہ جاننے
 کی سعی کریں کہ ابھی امراض روحانی سے شفا حاصل ہوئی ہے یا نہیں
 چنانچہ اس کا اندازہ ہر شخص خود کر سکتا ہے۔ بے شک اصل
 کیفیت ماہ طبیب یا روحانی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے لیکن جیسے
 بدنی امراض کو انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ پہلے نیند آتی
 تھی مگر اب نہیں آتی تھی۔ اب نیند خوب آتی ہے پہلے طبیعت
 گرمی گری رہتی تھی اب ہشاش بشاش ہے اور پہلے بخار کرتا
 تھا اب کتاب ہے جس طرح ظاہری امراض ہیں۔ انسان خود اندازہ
 لگا لیتا ہے بالکل ایسے ہی باطنی امراض کا حال سمجھتے مسائل تشخیص
 تو کامل کرتا ہے جیسے ڈاکٹر، لکاکار اور طبیب بغض دیکھ کر حال
 معلوم کرتا ہے اسی طرح کامل توجہ سے حقیقت حال معلوم کر لیتا
 ہے اور بعض خود بھی محسوس کرتا ہے کہ امراض روحانی سے شفا
 حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔
 اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا ہے کہ مومن کے سینہ میں نور پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم اس کی پہچان کیا ہے آپ نے
 اس نور کی تین علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی علامت —
 النَّجَافَةُ عَنْ دَارِ الْغُورِ۔ یعنی دھوکے کے گھر دنیا سے
 طبیعت اچاٹ جھانے۔ اس نور کی برکت سے انسان کی
 طبیعت دنیا سے بالکل اچاٹ ہو جاتی ہے۔ پہلے دوستوں اور
 یاروں کی مجلس میں خوب لطفت آتا تھا۔ ہر وقت ان کے ہاں
 آنا جانا اور چلتا پھرتا رہتا تھا اگر اب اس کی جگہ یاد الہی میں زیادہ
 مزہ آتا ہے بلکہ انسانوں سے قطع تعلق کرنے کو بھی چاہتا ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا نسخہ پوچھا گیا آپ نے ارشاد فرمایا: اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَيْنَانَ۔ انسان کو کھیلوں اور تماشوں میں مزا آتا ہے میں اکثر لاہور میں دیکھتا ہوں۔ لوگ صبح نہاد صبح کو بن سنور کر فوٹن پن لگا کر وقت بچلے گئے واپس آئے تو کھیل تماشوں میں لگا گئے نہ نماز کی فکر نہ آخرت کا ڈر۔ رات کو کھانا کھا کر بازاروں اور محلوں میں بیٹھ کر ڈسکس شروع کر دی کرچی آج فلاں اخبار نے یہ لکھا ہے اور فلاں لیڈر نے یہ کہا ہے۔ یہ شیطان نے انسان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو! تمہیں اس بک بک سے کیا فائدہ۔ شیطان ابالین ہے کہ کسی کو سینا بینی کا شوق لگا دیا تو کسی کو مجلس آرائی اور یک باب کرنے کا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو جب قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا یہ دوست یا یاد کیلے تماشے اور لغو مجلسیں سب یہیں رہ جائیں گی۔ وہاں ان سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اسی واسطے اللہ واسے فرماتے ہیں کہ غافلوں کی مجلس میں بیٹھنے کی بجائے تنہا بیٹھنا بہتر اور تنہا بیٹھنے کی بجائے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر۔ آپ میں کمی لوگ ایسے ہوں گے کہ جب تک خدا کے دروازہ پر نہیں آتے تھے ایک بات کا سینا بھی قضا نہیں ہونے پایا تھا مگر اب اس کا کبھی خیال کس میں آتا۔ بلکہ نماز، روزہ، ذکر، اشتغال وادار اور تلاوت قرآن

میں وہ مرنہ آتا ہے کہ کبھی قضا ہونے نہیں پاتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور اپنے دروازے پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

اسی نور کی دوسری علامت ہے۔ قَالَتْ بَيِّنَاتٍ لِّهَا حُجَارِ الْخُسُوفِ۔ اور عیشی کے گھر کی طرف رجوع کرنا یعنی اس دنیا سے طبیعت ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہونے لگے جانور کسی دوسری طرف جانا چاہتا ہے۔ مگر مالک اس کو کسی دوسری طرف کھینچتا ہے۔ اس طرح نفس انسان کو دنیا و دنیاوی کی طرف کھینچتا ہے مگر اس نور کی برکت سے اس کا دل دنیا سے بچتا ہوتا ہے۔ اور اس نور کی تیسری علامت یہ ہے۔ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ شَرْوَيْهِ اور موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری یعنی سفر آخرت کے لیے انسان ہر وقت پاب رکھ رہے۔ اس جہان کے لیے جہاں سدا رہتا ہے۔ جیسے حاجی سفر حج پر جانے سے پہلے مکہ تیاری کرتا ہے۔ روپیہ جمع کرتا ہے۔ کپڑے بنواتا ہے زاو راہ ہیا ہو جانے کے بعد حج بنگل آتش میں درخواست دیتا ہے۔ پھر ہر صبح و شام حج پر جانے کے لیے اجازت سفر کا منتظر رہتا ہے ایسے ہی موت سے پہلے موت کے لیے مکہ تیاری رکھنا اس نور کے دل میں پیدا ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ موت کے وقت کامی کو تیر نہیں

بقیہ : سچی کہانیاں

اور تم مقرب خاص ہو گئے۔ (حضرت سید جمال الدین) نے کہا کہ بے ہودہ مت کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو غار معاف ہی نہیں ہوتی۔ تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ وہ تو شیطان ہے جو قبرے پال اگر کتاب ہے کہ میں جبریل ہوں۔ جبریل وحی کے فرشتے ہیں۔ وہ پیغمبر کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آتے اور وہ جو کھانا پیرے پاس آتا ہے وہ غلیظ ہے۔ درویش نے کہا کہ وہ کھانا بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اس میں لذت محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا اب جب وہ فرشتہ آئے تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھنا۔ میں دوسرے دن جب اس درویش کے پاس گیا تو وہ میرے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بات پر عمل کیا۔ اور جب وہ فرشتہ آیا تو میں نے لا حول پڑھا وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور

جو کھانا اس نے دیا تھا وہ غلیظ ہو کر میرے ہاتھ سے گر پڑا اور میرے سامنے کپڑے نجس ہو گئے اس کے بعد میں نے بے نمازی درویش سے توبہ کرائی اور اس کی جو نمازیں فوت ہوئی تھیں ان کی قضا پڑھوائی۔

نامحرم عورت

احمد نگر کے نظام شاہی خاندان کا حکمران احمد نظام شاہ بہت ہی پرہیزگار اور نیک خصلت فرمان روا گذرا ہے۔ وہ جب باہر نکلتا تو شہر کے راستے میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا تھا بلکہ اپنی نظریں نیچے کئے رہتا۔ ایک گستاخ ایچ نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ شہر سے گزرتے وقت میری ساری کا تاشا دیکھنے کے لیے ہر قسم کے عورت مرد اور کھڑے ہو جاتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میری آنکھ کسی نامحرم عورت پر پڑ جائے اور اس کا مال میرے اوپر نازل ہو۔

اسلام تمام ادیان و مذاہب کے ہمیشہ غالب رہے گا

ہماری مشکلات اور مصائب کا سبب یہ ہے کہ صرف زبانی دعووں پر اکتفا کر لیا گیا ہے

شیخ طریقت حضرت مولانا عبد الشہید انور زید محمد دم

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده
الذين اصطفى : اما بعد :
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَنَا بِالْهُدَا
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝

وہی تو ہے جس نے اپنے رسولؐ کو ہدایت
اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر ایک
دین پر غالب کرے اور اللہ تعالیٰ کی
شہادت کافی ہے۔

اسلام اس فداے وحدۃ لا شریک کا دین
برحق ہے جو ساری مخلوق کا خالق اور پوری کائنات
کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حاکم
ہے۔ اسی طرح اس کا دین بھی تمام ادیان و مذاہب
پر غالب ہے۔

یہ آیت کریمہ جو خلاوت کی گنتی ہے اس میں سے اللہ
تعالیٰ نے اپنے دین کے دائمی غلبہ کا اعلان فرمایا ہے۔
چودہ سو برس سے اس کی مخالفت میں ہزاروں تحریکیں
پیدا ہوئیں۔ دشمنان اسلام نے روز اول ہی سے اپنے
عوالم باطلہ کی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں
جاری کر رکھی ہیں۔ ہر طرح کے وسائل اور ہتھیاروں
سے لیس ہونے کے باوجود آج تک کوئی بھی اسلام
کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جب بھی کبھی معرکہ آرائی ہوتی
ہمیشہ اسلام کا پرلا بھاری رہا۔ اس کا نام مزید روشن

ہوا اور اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح
واضح ہو گئی۔ برصغیر میں جب برطانیہ کے عیسائی
حکمرانوں نے اپنا تسلط جما لیا۔ اور یہاں کی ساری
رعایا برطانوی بادشاہت کی غلام بن گئی تو اسلام
کے نام پر اوں پر خاص طور پر مظالم توڑے گئے۔
اس دوران برصغیر میں علماء حق کو دو محاذوں پر بھرپور
جنگ لڑنا پڑی۔ ان دنوں محاذ پر کامیابی اسلام اور
اسلام کے خدمت گاروں کو ہی نصیب ہوئی۔ یہ
ایک محاذ غلامی کی زنجیریں توڑنے اور آزادی حاصل
کرنے کا تھا اور دوسرا محاذ اسلام کے خلاف عیسائیت
کی یلغار روکنے کا تھا۔ عیسائی باورمی دولت اور
اقتدار کے زور پر پورے ڈیڑھ سو برس تک اپنا زہر
پھیلائے میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ علماء و دیندار
پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبروں کو نور
سے بھر دے جنہوں نے ناموس اسلام کے تحفظ اور
دین کی صداقت و حقانیت ثابت کرنے کے لیے
وہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ جن کی مثال پوری تاریخ
میں نہیں ملتی حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ سے لے کر
مولانا مہدیؒ اور حضرت لامرئیؒ تک اور حضرت
نانوتیؒ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے لے کر علامہ
افروز شاہ کشمیریؒ حضرت رائے پوریؒ مولانا ابوالکلام
آزادؒ حضرت مدنیؒ اور حضرت امیر شریعتؒ تک
حقائق اکابر گرامی ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں
نے انگریز کے سازشی ذہن کو جس طرح سمجھا اور پیچھے
اس کا جس انداز سے مقابلہ کیا یہاں ہنی کا حصہ تھا۔

انگریز نے حضرت شیخ التفسیرؒ

کوڈھلی بدر کر کے لاہور میں

اس لئے پابند کیا تھا کہ ان کا یہاں

کوئی نہیں ہے حضرت حمۃ الدین علیہ

فرمایا کرتے تھے کہ اُسے کیا

معلوم تھا کہ میرے سینے

میں قرآن ہے اور قرآن

اِنَّا اسْتَعُوْذُ بِكَ

اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پرہیزگوں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ اس دور میں اور ایسے ماحول میں اسلام کی حقانیت کا پرچم بلند کریں۔ مسلمانوں کی اقتصادی معاشی پیمانہ کی یا افرادی قلت کی وجہ سے اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ جب ساری دنیا اس کی دشمن تھی اور صرف مکہ کے چند غریب لوگ ایمان لائے تھے۔ اسلام کو اس وقت بھی مغلوب نہ کیا جاسکا۔ آج تو اسی گروہ مسلمانوں کی آبادی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور دنیا کی زیادہ دولت کے مالک مسلمان ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کا حلقہ اقتدار نے اقلیت مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک وسیع ہو چکا ہے۔ ان حالات میں بھی طاغوتی قوتیں جو اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہیں انہیں کم از کم تاریخ سے ہی سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ اعداد اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی حالت انتہائی پسماندہ ہے اور وہ ترقی نہایت دیر سے بہت پیچھے ہیں انہیں معاش کا لایع دے کر برآمد بنالیا جائے اور اسلام پر اپنے مذاہب کی برتری ثابت کی جائے۔ یہ جنت المحققات میں بسنے والی بات ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کی اقتصادی

پہلے مذکر اور افراد کی قوت کی کمی کے باعث اسلام کبھی
مغلوب نہیں ہوا۔ اسلام کوئی لا وارث مذہب نہیں ہے
ذات باری تعالیٰ نے اسلام کو اپنا مقبول اور پسندیدہ
دین قرار دیا ہے۔ اِنَّ السَّيِّدِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاَسْلَافُ
اسی نے اس دین کو نازل کیا اور اسی نے اس کی
حفاظت کا ذمہ رکھا ہے۔ اِنَّا بَعَثْنَا
الرَّسُوْلَ اِنَّا لَمُحَمَّدُوْنَ۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ
علیہ آیت لیسظہرہ لا علی الدین کلمہ کی تفسیر میں
میں لکھتے ہیں :-

”اصول و فروع اور عقائد و احکام کے اعتبار

سے پہنچی دینی سمجھا اور یہی راہ تسلید بھی ہے۔

جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے

اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سینکڑوں

بدھس تک سب مذاہب پر غالب کیا۔ اور

مسکاتوں سے تمام مذاہب والوں پر صدیقیں

تہ بڑی سنان و مسکوہ سے سکوت کی اور

اور امده بن دیا کے طاعے کے مرید ایسا
بوقت آنسو والا ہے جب یہ حدارط و

دین بر خور حکومت ہوگا۔ محنت و دلس

کے اعتقاد سے تو دین اسلام ہمیشہ ہی غالب

رہا کیا اور رہے گا۔“

وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۖ

یعنی اللہ اس دین کی حقانیت کا گواہ ہے

اور وہی اپنے فعل سے اس دین کو حقیقہ ثابت

لوئے والی ہے :-

اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ دین اسلام دین

میں نے یہ کہہ کر روتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ سب سنا ہے۔

کو تا سہارا اور کھانا دینا

طریقہ کو تیار کیا اور کمزور سے کمزور کے اسلام کو خیر اقامت

اس کا سوا اور برحق دین سمجھنے اور ماننے کے باوجود اس

عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہے۔ بلاشبہ اسلام تمام دکھوں

وَرِصِیْبَتوں کا ملاوا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو صرف

بانی طور پر ہمارے لیے یا اس کا محض اقرار کر لینے سے

دیے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی کے اصول چار ہیں (۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) وصیت خفی (۴) وصیت صبر۔ حقیقت یہ ہے کہ ان چاروں اصولوں کو اگر عملی زندگی میں اپنایا جائے تو ملت اسلامیہ کی عظمت و رفعت آج بھی لوٹ سکتی ہے۔ ہمارا کھویا ہوا وقت ر اور چین ہیں دوبارہ واپس مل سکتا ہے۔ عمل اور ایثار و قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اکابر کی تمام تر کامیابیاں خدائے وحدہ لا شریک نے ”صلہ عمل“ میں عطا فرمائی تھیں۔ ورنہ ان کے پاس ظاہری طور پر کیا تھا؟ نہ دولت نہ سلطنت اور نہ قوت حاکمہ۔ لیکن واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ تھا ان کا آج نام و نشان باقی نہیں۔ اگر کہیں ان کا تذکرہ ہوتا بھی ہے تو نفرت و حقارت کے الفاظ میں۔ مگر ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے فقر و درویشی میں وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی اور اسلامی اصولوں پر کار بند رہے سینکڑوں برس گزرنے کے بعد آج بھی ان کے فیض یا نفع اور عقیدت مند لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے دہلی سے نکالا تھا۔ حضرت لاہور تشریف لائے آپ فرمایا کرتے تھے :- اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ لاہور جو ان کا دہس تھا جہاں ان کا کوئی نہیں تھا۔ اور انگریز نے اسی لیے انہیں یہاں پابند کیا تھا۔ لیکن اسی لاہور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت و شوکت عطا فرمائی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ سب اسلام کی برکت تھی۔

”انگریز مجھے ہتھکڑیاں لگا کر دہلی سے لایا تھا اس نے مجھے مجبوراً لاہور رکھا۔ اگر میرا اپنا اختیار ہوتا تو میں دہلی یا سندھ چلا جاتا لاہور کبھی نہ رہتا۔ انگریز شاید یہ سمجھتا تھا کہ اس کا لاہور میں کوئی حامی و مددگار نہیں اور یہ لاہور کی گلیوں میں پھیر کر مر جائے گا۔ اُس کو کیا معلوم تھا کہ میرے سینہ میں قرآن ہے قرآن اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔“

اس کے وہ ثمرات تو حاصل نہیں ہوں گے جو عمل سے حاصل ہوتے ہیں۔ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی شرط ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک مریض کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اس کا مرض تشخیص کر کے بالکل صحیح نسخہ تجویز کیا جاتا ہے اب مریض کا فرض ہے کہ جو نسخہ طبیب نے اسے لکھ کر دیا ہے اور ڈاکٹر نے جو ادویات استعمال کرنے کی اسے ہدایت کی ہے انہیں وہ استعمال کرے۔ یہ نہیں کہ کاغذ پر لکھی ہوئی ادویات کو سینے سے لگائے رکھے یا اس کاغذ کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر آرام نہ آنے کی صورت میں معالج سے شکوہ کرے۔ قرآن حکیم اور اسوۂ محمدی عمل کی راہوں میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عمل کے لیے ہمیں جس راستہ کی جانب راہنمائی کی گئی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس راستہ پر چلیں۔ جب تک ہم قدم نہیں اٹھاتیں گے اور سفر طے نہیں کریں گے۔ اس وقت تک منزل سے ہٹنا نہ کیونکر ہو سکیں گے؟ ایمان کے ساتھ عمل شرط ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ جا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا صَوَابًا لِّحَقِّ وَكَانُوا صَوَابًا لِّلصُّبُوهِ (اگر دش زمانہ گواہ ہے) کہ بے شک تمام انسان گھاٹے اور خرابے میں رہنے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی وصیت آپس میں کرتے رہے۔

قرآن مجید کے آخری پارے کی اس سورت کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس سورت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت کا اور بیان نہ ہوتا تو دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کرنے کے لیے یہی سورت کافی تھی۔ اندازہ فرمائیں کہ اس سورت میں کتنے صاف اور واضح پیرایہ میں کامیابی کے اصول بیان کر

سچی کہانیاں

جہنم تاریخ کے صفحات نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا

اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ایمان درست ہو جائے۔

بدو عانیوں کی

ایک دفعہ سلطان فیروز شاہ تغلق سے ملنے کے لیے حضرت سید جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت دہلی آئے قرآن کی قیام گاہ سے کسی نے چادر چرائی، ایک محقق نے کہا کہ چور کے لیے آپ بد دعا کریں، بار بار چیز چوڑا جلتے ہیں فرمایا۔ کہ ہرگز بد دعا نہ کروں گا، بلکہ چور اگر آجائے تو میں چادر اس کو بخش دوں گا۔ میں نے کبھی کسی کے لیے نوحائیں کی۔

تارک صلوٰۃ درویش

حضرت سید جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت تہارک صلوٰۃ کو کبھی دلی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ سے جھکرواپس آیا تو لوگ مجھ سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ قصبہ الور کے پاس ایک پہاڑ کے غار میں ایک درویش رہتا ہے جس پر دعوت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز معاف کر دے یہ سن کر میں اس کے پاس گیا وہاں امراء اور دوسرے لوگوں کا ہجوم تھا اس ہجوم سے گزر کر میں کسی طرح اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اس کو سلام نہیں کیا بلکہ جاکر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز فرق کرتی ہے۔ درویش نے کہا یہ تیرے پاس جبریل آتے ہیں بہشت کا کھانا لاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی۔

باقی صفحہ پر

احتم کلام پاک

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کی روایت ہے کہ کسی بزرگ نے سلطان محمود غزنوی کو ذنات کے بغیر خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ سلطان نے جواب دیا کہ ایک رات میں کسی قصبے میں وہاں تھا جس مکان میں عظمیٰ تھا وہاں طاق پر قرآن مجید کا ایک ورق رکھا تھا میں نے خیال کیا یہاں ورق مصحف رکھا ہوا ہے سونا نہ چاہیے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ورق مصحف کو کہیں اور رکھوا دوں اور خود یہاں آرام کروں۔ پھر سوچا کہ یہ بڑی بے ادبی ہوگی کہ اپنے آرام کی خاطر ورق مقدس کی جگہ تبدیل کروں۔ اس ورق کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا اور تمام رات جاگتا رہا میں نے کلام پاک کے ساتھ جواب دیا کیا اسی کے بدلے حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔

دل میں کھوٹ کا نتیجہ

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی زندگی میں راہ سلوک کو طے کرنے میں مختلف مقامات کی سیر کی خود فرماتے ہیں کہ جب وہ بخارا میں شیخ سیف الدین باخروزیؒ کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کیا یا حضرت میں تجارت کرتا ہوں لیکن کچھ سال سے اس میں نقصان ہوتا ہے اور میں خود بھی بیمار ہو جاتا ہوں اس سے اور بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ سن کر شیخ سیف الدین باخروزیؒ نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے مال میں نقصان ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ اس کو نقصان

ترقی کا صحیح راستہ

(ڈاکٹر محمد آصف تذاوی ایم، اے، پی، ایچ، ڈی)

ترقی کا مفہوم

مغربی تمدن

مغربی تمدن میں اولاً تو دینی شعور ہے ہی نہیں اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ زمانہ کے آگے چلنے کے بجائے اس کے پیچھے چلا ہے۔ اس تمدن کی بنیاد ابتدا میں سائنس اور صنعت و حرفت اور سیاسی جمہوریت پر رکھی گئی تھی لیکن اس کی نشوونما قلب استعمار اور کمزور قوموں پر ظلم و استبداد کے ذریعے حاصل کی ہوئی دولت سے ہوئی اور جوہر ہی ہے۔ اور پھر جوں جوں ترقی ہوتی گئی تن آسانی اور عیش پرستی کی تمام باتیں اس کا جز بنی گئیں نتیجہ یہ ہے کہ عیاشی اور کمزور نے اتنا فروغ پایا ہے کہ اعلیٰ اخلاقی خصائص تباہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے شائدی یہ نہیں دیکھتے کہ روحانی عنصر نہ ہونے کی وجہ سے مغربی تمدن کس تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔

ایڈورڈ گیلن نے تاریخ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”تاریخ دراصل جموں غلطیوں اور نوع انسانی کی پانصدیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے“ ہم بغیر کسی تصرف یا غلط بیانی کے یہی تعریف مغربی تمدن کی تاریخ پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں، دو غلط جگہیں افسانیت، اٹیم بم، ہائیڈروجن بم اور نہ جانے کتنے دوسرے تھنے اس کے لہجے سے پیدا ہو چکے ہیں۔

مادی اور روحانی، دونوں پہلوؤں کی ترقی،

اسے سطور سے ہمارا مقصد مادی ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر دنیاوی ترقی روحانی اور اخلاقی شعور کے ماتحت نہ ہو تو وہ کس درجہ خطرناک اور مروجہ خطرات بن جاتی ہے۔

اصل موضوع پر کام کرنے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ ہم ترقی کے مفہوم کی بابت اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں کیونکہ ہمارے اس غوت اور لالچ کے برق رفتار عہد نے مختلف قدروں ہی میں اہم تبدیلیاں نہیں کر دی ہیں بلکہ اکثر الفاظ کے قابضوں میں نئے نئے معانی ڈال کر بقیل غائب خود کا نام جنوں اور جنوں کا نام خود رکھ دیا ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا ذہن کسی اور طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے خیالوں میں پرانگی اور سوچنے اور سمجھنے کے طریقے میں کچی پیدا ہوتی ہے۔

یہ تو سچی جانتے ہیں کہ ترقی کے معنی آگے بڑھنے کے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرف؟ ہم کس شخص یا کس قوم کو ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا زمانہ مغرب سے عزیمت کا زمانہ ہے اور اگرچہ اب مشرقی قومیں بھی اپنے صدیوں کے خواب سے چونک کر غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنے گرد و پیش کو منظور ہی بہت تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی ہیں، مگر عام حالات اب بھی یہی ہے کہ جو سکے مغربی تہذیب ڈھال کر بیچ دیتی ہے وہ بلا تکلف ہمارے یہاں رائج ہو جاتے ہیں اور ہم کھرے لکھوٹے میں فرق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔

مادہ پرستی

مغرب کا ذہن تمام تر مادہ پرست ہے اور اسے ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ خبر ہے رومن تہذیب کا اور رومن تہذیب کی بنیاد قدیم یونانی تہذیب نے رکھی تھی جو مادی ترقی اور حوصلہ نفس کو مقصد و بالذات سمجھتی تھی چنانچہ اس کی تعمیر بنی میں کس کی خرابی مصغر ہے۔

جذباتی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جموں میں بھر پور آواز
 بھی پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں کی زبانوں عالی سے دل اب متاثر ہوتے
 ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سے قوم اسلام کی صداقت پر
 ایمان رکھتے ہیں مگر چلتے غیر اسلامی طریق پر ہیں اور زندگی غیر

اسلامی اصولوں پر مرتب کرتے ہیں بعض حضرات دین سے سیاست
 کا کام لینا چاہتے ہیں بعض تجارت کا اور زیادہ تر تو اس سے
 کوئی کام ہی نہیں لینا چاہتے۔ حال و حال کا یہ ٹیڈ ہماری زندگی
 کے تمام پہلوؤں پر چھایا ہوا ہے۔ خدا کو مالک اور آقا مان کر کھتے
 عزیز میں گداگری کرتے ہم کو شرم نہیں آتی۔ جھوٹ کو امام الخلیفہ
 تسلیم کر کے چند عسکر زمین کے لیے جھوٹا حلف اٹھا لینا ہمارے
 اندر الجھن پیدا نہیں کرتا بڑھتی خود غرضی اور باہمی عداوت سے
 دوسری طور پر عبرت اندوز ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے
 ہیں لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں غلوں ایشیا اور حضرات کے
 جذبات پیدا کرنا ہمارے لیے محال ہے مالی اقبالی کے باوجود
 محنت اور کفایت شعار پر ہماری طبیعتیں نہیں مائل ہوتیں غرض
 خدا اور آخرت پر ایمان اور ہماری نازیں اور ہمارے روزے
 ہم کو خود غرضی، جھوٹ، قوت پرستی، دولت کی طمع اور اس
 طرح کے دوسرے روحانی و اخلاقی امراض سے نجات دلانے
 میں کارگر نہیں ہوتے حالانکہ انھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

سرچارپس لائی نے بڑے غم کے بات کہی ہے کہ "ایشیا
 جیسا اعلیٰ سیاست کا اسکول کہیں نہیں ہے جہاں نیکی اور انصاف کے
 نہایت پاکیزہ اور قابل تعریف اصولوں کے ساتھ جھین کو اور دبا بیٹھ
 کا پرانا طریقہ اب بھی رائج ہے اور جہاں افعال اور مسلمات کا
 تضاد کسی کو مطلق نہیں لگتا۔"

یہاں اس سے بحث نہیں کہ کیا اتنا ایشیا ہی اس الزام کا مستحق
 ہے اور دنیا کے دوسرے براعظم اس سے بری ہیں۔ سوچنا یہ ہے
 کہ کئی ایشیا پر یہ بات صادق آتی ہو یا انہو مسلمانوں کی حالت ضرور
 ایسی ہی ہے ان کے یہاں عقاید اور اعمال میں مناسبت ہی معدوم
 نہیں بلکہ اس عدم مناسبت پر ان کا ضمیر ملکی سی جھکی بھی نہیں لیتا
 اور یہ اس لیے ہے کہ اسلام سے ان کے تعلق کی نوعیت محض طبعی
 کسی اور نسلی ہو گئی ہے دینداری کے معنی چند عقائد کا اتنا رادہ
 چند رسوم کی ادائیگی سمجھ لیے گئے ہیں اور زبان سے اسلام کے
 دین عمل اور ضابطہ نجات ہونے کا لاکھ دعوے کیا جاتے،
 معاشرت میں خوف خدا کو راہ مانانے پر کوئی راضی نہیں ہے

جس طرح انسان میں جسم اور روح کا امتزاج ہے اسی طرح
 کسی کی ترقی کے لیے مادی اور روحانی دونوں میں اور دنیاوی ترقی
 اسی وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت الہی کے زیر سایہ
 حاصل کیا جائے۔

جو توفیق ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ چھوڑ دے وہ
 غیر عقل اور ناقص ہے صحیح فہم وہ ہے جو دونوں کے مطالبوں
 اور تقاضوں کو تسلیم کرے اور ان میں عدل کرے اور اپنے سامنے
 بائیسب العین رکھے گا۔

انسان ہے کہ ادھر کے ڈھیر کو انسانیت
 میں تبدیل کرنا ہی اسے ترقی کا صحیح
 مقصد ہے۔

اسلام کا راستہ — متوازن ترقی
 لیکن اس متوازن ترقی کا راستہ صرف اسلام دکھا سکتا ہے
 کیونکہ وہ ایک طرف اربیت کی نفی نہیں کرتا اور دوسرے طرف اس کے امکانات
 اور تقاضوں سے صرف نظر کرتا ہے اور دوسری طرف وہ ان بنیادی
 روحانی اور اخلاقی قدروں کا بھی اعتراف ہے جو ادھر کے ڈھیر کو انسانیت
 میں تبدیل کرتی ہیں۔

دینی اور دنیاوی عدم کا امتزاج
 ہم نے سب سے پہلے غلطی یہ کی ہے کہ دینی علم و عمل سے
 دین کا رابطہ توڑ دیا ہے کہیں صرف مادی اور دنیوی ہی زندگی پر زور
 دیا ہے اور قابل فہم چیزیں ہیں اور اگر دینی اصول ان کی راہ میں رکاوٹ
 دے تو نظر اس قدر اٹھیں باجھکات نظر نہ کرنا چاہیے اور کہیں مذہب
 یا معنی ساری توجہ کو اپنا ہوا ہے کہ قدیم تعلیم و تہذیب کے دائرہ
 میں نہ در رہو، ورنہ جو تعلیم و تہذیب تم کو جس قدر میں پہنچا دے گی
 نئے علوم و فنون جاننے والے طبقہ کی اکثریت اپنے قدیم تہذیبی
 سرمایہ سے ناواقف ہونے کے باعث دین سے عدم التفات کو
 ترقی کا وسیع سمجھتی ہے اور قدیم علوم و فنون کے وارث بھی بچاؤ
 سے بچ کر جاکے دوسرے برائی بھول اور رواجی انداز فکر کے اسیر ہیں
 اور تہذیب کے سانچہ میں ڈھال کر ایک ترقی یافتہ اور متوازن تمدن
 کی تشکیل کی ضرورت یا غرض نہیں کرتے تاخود کو اس اہل نہیں ہوتے۔

مسلمانوں کی موجودہ حالت
 عام مسلمانوں کی اسلام سے نااہلی کی ذمیت شعوری نہیں بلکہ

اسلامی ضابطہ حیات

اسلام کی عظیم الشان عمارت کے چار ستون ہیں جن کو اعتقادات (۲) عبادات (۳) اخلاقیات اور دینی معاملات، حضور سرور کائنات کی رسالت کی ہی طرہ امتیاز ہے اور وہ ان چاروں سے عزتوں کا مجموعہ تھی آپ نے یہ حقیقت بار بار دہرائی کہ ہر انسان کا ایک تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہے اور دوسرا اپنے خالق کی مخلوقات کے ساتھ یعنی اس کا ایک رخ عالم غیب کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہود کی طرف خدا اور بندہ کے تعلق کے جن اجزاء کا تعلق ہماری فکری و ذہنی کیفیت ہے ان کو اعتقادات کہتے ہیں اور جن اجزاء کا تعلق ہمارے جسم و جان اور ال و دولت سے ہے وہ تین ایسا ہیں یعنی عبادت اخلاق اور معاملات میں تقسیم کر دیئے گئے ہیں، اسلام کی تکمیل کے لیے ان چاروں کا استحکام ضروری ہے نہایت کامیاب ایمان اور عمل صالح دونوں پر ہے اسی لیے قرآن پاک میں امنوں کے ساتھ ساتھ وعظمت الصلوات پر ہمیشہ زور دیا گیا ہے۔

ایمان اور عمل صالح

در اصل اعمال حسنہ ہی ایمان کی پینٹی کہ پہچان ہیں۔ ویسے ہی جیسے درخت اپنے پل سے پہچانا جاتا ہے، پتہ پتہ اگر کوئی شخص ایمان کا تو دوسرے دار پر گراس کے اعمال میں ایمان کے مطابق اچائی و نیچائی جاتی ہو۔ تو یہ اکی سہی علامت اس بات کی ہوگی کہ ایمان اس کی زبان سے اتر کر اس کے دل اور اس کی شخصیت کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے۔ عمارت میں اس معنوں کی کمی نہیں ملنا۔

"مومنوں میں اسی کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں" (سفیانی ماؤد)
 "متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ اپنے بھائی یا پڑوسی و راوی کو شک ہے کہ بے دہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔" (بخاری)

"جس میں امن نہ ہو اس میں ایمان نہیں" (بخاری)
 "اچھے خلق کو ہی اسلام کہتے ہیں۔"

"قیامت کے ترانہ میں جن اخلاق سے زیادہ بھاری

کوئی اور چیز نہ ہوگی؟

خوش الحلق رہنا اور عزت کی بجائے کھڑے کرنا۔
 "یعنی اور مباحات اور ایسی چیزیں ہیں جو ہر دین میں ملتی ہیں

نہیں ہوتیں؟"
 "جو آدمیوں کو زیادہ قطع پہنچا ہے وہی زیادہ اچھا

نہی ہے۔"
 "تیس کا جہاد جس کے شر سے مولا نہیں اور مسلمان

نہیں۔" (المکمل الاطلاق)

انفرادی اور اجتماعی ترقی

غیر یہ کہ اسلام ان زندگی میں ایک نئے فلسفہ و ضابطہ اور علاقہ ہے اور اسی کی ہم گیر تقسیم کے خواستہ ہم سب ہی

اپنی جہادیں کر سکتے ہیں جس میں اس کو اپنے زندگی کے تمام شعبوں پر عادی کر لیں، ہماری فکر اور زندگی تر لگا مارا اپنے اندر چھانسی بیدار کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کی بیدار اور انھوں نے قرآن پر ہم وہ طرز زندگی اور وہ تمدن جو ادنیٰ اطاعت سے مشروط ہو کر مشن زندگی کو پس پشت ڈال دینا ہے تو وہی زیادہ ہوتا ہے۔ درحقیقت کوئی کہہ کر دیتا ہے اسی کی تعمیریت کی دلائل ہیں جو اس سے اور جب وہ اپنے ہی پیدائش کے جوئے مصائب کے وجود سے بچنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ وہی سب سے تر جہادیں کو بھی جاد کر دیتا ہے کی تاریخ کا فیصلہ ہے لیکن جن کی انھیں منسوب کی جاتا ہے اس سے خیر و برکت ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر اسی صورت میں زیادہ سال ہی ہے اور ان کی عمریں زیادہ کی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوگی اس میں اعطاء کی علامتیں پیدا ہو گئی ہیں اور اس کے منتقل کی بابت سخت اندیشے ظاہر کئے جاتے ہیں۔

مردمانی اور اخلاقی ترقی

تہذیب اپنے زمانہ کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اعلان اپنی نعلی کارشہرہ ملنے لگی ہے نہ جوئے اور مادے سے ترقی نہ اس کے وقت میں بڑھ سکتی ہے جب مردمان اور انسانیت

اس بارے میں اسے کارشہرہ قائم رہے ایک ممتاز اور عادلانہ نظام زندگی بنی نہیں بلکہ احتساب نفس ہی کے ساتھ وجود میں آسکتا ہے اور مسلمان کسی انداز میں نظام میں اس کی حیثیت

سے ترقی نہیں کر سکتے۔

ہم کو چاہیے کہ اسلام کے آب حیات سے اپنے معاشرہ کو سیراب کریں ہم میں ایک ایسی جماعت ہو جو اسلام کے عقاید اور اصولوں کو علم و عمل کے میدان میں لگے بڑھے۔ اور

مادی ترقی صرف اسی وقت مفید ہو سکتی ہے

جب روحانی اور اخلاقی اقدار سے اس کا

رشتہ قائم رہے۔

زندگی کے نشیب و فراز اور اس کے ہوشیہ بدلتے ہوئے حالات اور مسائل میں ان کو برکت کر دکھائے تاکہ قوم کو صحیح علی ہدایت ملے اور قومی مزاج میں پختہ دینی شعور اور خود اعتمادی پیدا ہو یہی چیزیں ہیں ترقی کے راستے پر لگا سکتی ہے اور اسی کی اس وقت ضرورت ہے اور اگر نظر کو ذرا وسیع کر کے دیکھا جائے تو قرآن کی اس آیت میں بھی ہم کو یہی حکم ملے گا۔

وَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۸۱﴾

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور انہیں اچھے کام کرنے کی ترغیب دے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ ہیں نلاج پائے والے۔

نلاج دینی و اخروی،

یعنی جس طرح ہماری نلاج اخروی کا سامن ہے دینی نلاج و

ہماری مہبود اسی میں ہے کہ ہم روحانیت

اور مادیت کے امتزاج کی اسلامی تشریح و

توضیح کو اپنی اجتماعی زندگی میں جذب کر لیں

جب تک یہ نہ ہو گا ہم ترقی سے یونہی محروم

رہیں گے، جیسے کہ آج ہیں۔

ترقی کے صحیح راستہ پر پڑنا بھی اسی پر موقوف ہے۔

ہم نے بدقسمتی سے اسلام کی سماجی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھا اور یہ نہیں دیکھا کہ یہی وہ صفت تھی جس نے اسلام کو روحانی مذاہب کے ممتاز کر کے اسے ایک تاریخی حقیقت بنا دیا تھا۔

ہماری تاریخ کے نازک دوروں میں ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں ضرور ابھریں جنہوں نے معاشرہ کے بارے میں اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی جانوں تک کی بازی لگا دی اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اندر باہر کے بے شمار خطروں کا مقابلہ کر کے آج بھی ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے قائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے دینی رہنماؤں کی اکثریت نے اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا نہ مذہبی اور علمی سطح پر اور نہ عمل کے میدان میں، مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں اور گھروں، کالجوں، لکھنویوں اور کارخانوں کی درمیانی خلیج پر پل بنانے کی کوشش اور دوسری ہی رہی اور زندگی کو دین سے اور دین کو زندگی سے قوت کی لہر کی جیسی کہ پہنچنی چاہیے تھیں نہیں پہنچ سکیں۔ انجام کار دین و دنیا کی تفریق اور اس بارے میں افراط و تفریط پوری قوم کا مزاج بنا ہوا ہے جو ہزار خرابیوں کی طرف ہے۔ اسلام کی وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے دراصل اسلام آیا اسی لیے تھا کہ اپنے پیروں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی پادشاہی رکھ دے۔

یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اس سے بہ کام نہیں لیتے جب تک ہم نے اسلام کی روح سے اپنی روح کو منسلک رکھا دنیا نے اس صداقت کا حشر انگیز مظاہرہ دیکھا لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب یہ رشتہ کمزور پڑ گیا اور ملک گیر مسلمانوں کے فعال طبقہ کا نمایاں مقصد بن گئی تو اسلام ایک سیاسی قوت کی طرح دنیا کے بڑے حصے پر تو چھایا رہا مگر اس کے جسم سے اسی کی روح جدا ہو گئی۔ یہ کوئی اچھی شکل نہ تھی اور انجام اس کا وہی ہوا جو ہر ایسی سیاسی طاقت کا بالآخر ہوتا ہے جو اچھے اخلاقی اصولوں سے تربیت نہیں لیتی۔ روحانی امراض نے معاشرہ کو کھوکھلا کر دیا، زندگی کے عناصر کمزور ہو گئے اور رفت رفت دولت و حکومت بھی جاتی رہی۔

ہماری مہبود اسی میں ہے کہ ہم روحانیت اور مادیت کے امتزاج کی اسلامی تشریح و توضیح کو اپنی اجتماعی زندگی میں جذب کر لیں جب تک یہ نہ ہو گا ہم ترقی سے یونہی محروم رہیں گے، جیسے کہ آج ہیں۔

مسواک کے فائدے

از: ابو الریاض - لائلپور

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینے اور دنیا کی سب بھلائیاں جمع ہیں۔ مثلاً اسلام صفائی پر بڑا زور دیتا ہے۔ جسم اور لباس پھر گھر اور ماحول کی صفائی تک سب کو ثواب میں داخل فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفائی پسند لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صفائی کو رکھو ہمیشہ عزیز صفائی سے بہتر نہیں کوئی چیز

پانی ایک بڑی نعمت ہے اور یہی ایک صفائی کا ذریعہ ہے اور اس کا استعمال ہر عبادت سے پہلے وضو کی صورت میں تجویز فرمایا ہے۔ معدے کی اکثر بیماریاں منہ کی کثافت اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے وضو میں مسواک کو منہ سے قرار دیا ہے۔ اور ثواب کے ذریعہ حوصلہ افزائی فرما کر مسواک کی اہمیت اور معدہ کی بیماریوں کا علاج فرما دیا ہے۔ بھلا جو شخص پانچوں وقت وضو میں مسواک کرے گا۔ اس کے دانت کیسے میلے اور مسوڑھے کیسے خراب ہو سکتے ہیں۔ بلکہ مسواک کے استعمال سے دانت صاف اور مسوڑھے خشک رہتے ہیں۔ کثیف لعاب نکل جاتا ہے اور دانت مضبوط رہتے ہیں کھانا اچھی طرح سے چبا یا جاسکتا ہے۔ ورنہ دانتوں کی خرابی سے معدے کی اکثر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کتنا سادہ اور مفید عمل ہے جس میں دنیا اور دینے دونوں کی بھلائیاں موجود ہیں۔

مسواک کے ظاہری اور باطنی فائدے اس قدر ہیں کہ دورِ حاضر کے ڈاکٹر اور اطباء سب اس بات

پر متفق ہیں کہ دانت اور منہ کی صفائی کے لیے مسواک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ برش بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بال تیز اور سخت ہوتے ہیں مسوڑھے چیل جاتے ہیں۔ مسواک کے ریشے نرم اور ملائم ہوتے ہیں۔ مسوڑھوں کو ضرب نہیں آتی۔

مسواک جالِ دُؤن کی بہتر ہے۔
۱۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسواک کے ساتھ ایک رکعت بغیر مسواک کے تتر رکعت سے بہتر ہے۔ (ترغیب ص ۵۴)

۲۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور خدا کی خوشنودی بڑھاتی ہے۔ (بخاری شریف)

۳۔ جو مسواک کے وضو سے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ فرشتے محبت سے اس قرآن کو سنتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت بھی مسواک استعمال کی تھی جسے حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اپنے منہ سے چا کر پیش کیا تھا۔ سبحان اللہ! مسواک کی اہمیت اور حضرت صدیقہؓ کا مقام کتنی بڑی شان ہے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا۔ مسواک بلفم کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ صحابہ کبارؓ تیر اور تلوار کے ساتھ مسواک رکھتے تھے۔

اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں؛ منہ کی بدبودار کرتی ہے۔ دانت اور مسوڑھے مضبوط رکھتی ہے۔ منہ سے بدبو نہیں آتی ورنہ مجلس میں منہ کی بدبو سے شرمندگی ہوتی ہے۔ متعدی امراض کے جراثیم مسواک سے مر جاتے ہیں۔ آنکھ کی بینائی اچھی رہتی ہے۔ معدہ درست رہتا ہے۔ غذا ہضم

ہوتی ہے اور سنت کا ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ خدا کی خوشنودی اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔

لکھا ہے کہ ایک جنگ میں فتح حاصل نہ ہو سکی۔ صحابہ کبار نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت چھوڑنے سے ناکامی ہوئی ہے۔ چنانچہ سنت جاری کرنے کے بعد حملہ کیا تو فتح سے سرفراز ہوئے۔ غور کریں کہ اتنی مصیبت کے وقت بھی صحابہ کبارؓ سنت کا خیال رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”علیکم بالمسواک“ اسی ضمن میں ایک شاعر کے چند اشعار پڑھیے۔
مسواک نبیؐ کی سنت ہے
محبوب یہ پیاری نضلت ہے

دانتوں کی صفائی ہوتی ہے
روشن جیسا ہوتی ہے
ہم دانت جوں کر دھوئے ہیں

منہ صاف ہوئے ہوتے ہیں
یہ فہم کو تیز بناتی ہے
نسیان کو دور ہٹاتی ہے
یہ سانس کو صاف چلاتی ہے
تقلیدِ نوحاب گھٹتی ہے
یہ بلغم صاف کراتی ہے
ٹی بی کا اثر دہاتی ہے
فسرمان نبیؐ پر کان دھو
مسواک کرو۔ مسواک کرو

حافظ نور محمد
انور

☆ امیر المومنین معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ

آساؤں تلخ کو میں اک مرد حق کا ذکر خیر
جس کو عت سے سبھی کہتے ہیں خال المومنین
پرچم اسلام دنیا میں کیا جس نے بلند
کاتب وحی رسالت کا لقب جس کو ملا
مرتضیٰؓ کے بعد آیا دور خال المومنین
اس قدر تھی اُلفت حسینؓ اس کے قلب میں
روم و ایران کے علم سب ہو گئے پھر سرنگوں
صد ہزاراں رحمتیں ہوں اس کے قدم پر دام
ملت اسلام پر ہے جس کے احسانوں کا بار
مرتبہ میں جو ہے اصحاب نبیؐ میں باوقار
دین و ملت کے لیے سب کچھ کیا جس نے نثار
خدمتِ دین عمر بھر پیش کیا جس کا شعار
بن کے فاتح وہ ہوا اسلام کا خدمت گزار
عمر بھر دیتا رہا ان کو وظائف بے شمار
برسرِ میدان جو چکی اس کی تیغ آبِ دار
جس کی سب خدمات دینی ہیں قبول کردگار
انور مسکین اس کی منقبت کیا لکھ سکے

کی دعا جس کے لیے ختم الرسلؐ نے بار بار

سرمایہ اور محنت میں ربط

عبدالرحمن لدھیانوی

لیکن اسلام کا سرمایہ دار اور قوموں کے سرمایہ داروں سے بالکل مختلف چیز ہے اس کی دولت صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں لیگانہ ویگانہ سب شریک ہیں۔ ایک سرمایہ دار سال میں ایک کروڑ روپیہ پیدا کرتا ہے تو اس میں سے اسے اڑھائی لاکھ روپیہ سالانہ زکوٰۃ لازماً لگانی پڑے گی اس کے علاوہ صدقات، فطرانہ اور قربانی کی صورت میں وہ برابر روپیہ خرچ کرنے پر مجبور ہے۔ ایک سرمایہ دار نہ سہی فرض کیجئے کہ ملک میں ایک ہزار یا دس ہزار سرمایہ دار ہیں اور ان کی مجموعی سالانہ بچت ایک ارب روپیہ ہے تو وہ قانون اسلام کی رو سے اڑھائی کروڑ روپیہ غریب اور مستحقین کے لیے خرچ کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کروڑ روپیہ

صدقات وغیرہ کی صورت میں خرچ کرنا پڑتا ہے اور جب انسان خرچ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اسے لطف بھی آنے لگتا ہے۔ خود غور کیجئے کہ اس سارے تین کروڑ روپیہ کی رقم سے دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے بالخصوص اس صورت میں جبکہ یہ سالانہ نکلتی رہے اور ملتی رہے۔

یورپ و امریکہ ارب پتی ملک ہیں اگر وہاں یہ طریقہ رائج ہو جائے تو کروڑوں اور اربوں روپیہ سالانہ غریب کی ضروریات کے لیے مستفاد ملتا رہے۔

شہرت کے لیے خرچ کرنے کی عادت ہے مگر صریح حکم ہے کہ زکوٰۃ غریب، اقربا، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں محتاجوں، مساکین، غریب تمہیلاؤں اور غریب دوستوں کو دی جائے یہ نہیں کہ شہرت کے لیے کسی یونیورسٹی یا کسی انجمن کو ایک لاکھ روپیہ دے دیا۔ مگر زکوٰۃ کار روپیہ صرف ناداروں اور غریبوں ہی کے لیے ہے صدقات بھی انہی کے لیے ہیں جن کو اخلاقی ساتھ دینے کا بہت نواب ہے اسلام نے ان سرمایہ داروں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور انہیں مستحقین عذاب الیم قرار دیا ہے جو آج کے سرمایہ داروں کی طرح سونا چاندی جمع کرتے چلے

یورپ تو دولت ابتداء سے انلاس کو کچلتی چلی آئی ہے اور مالدار ہمیشہ ہی سے غریب کو تختہ مشق جھانباتے رہے ہیں۔ مگر عہد حاضر میں سرمایہ دار محنت کے تصادم نے جو ہوں کی صورت اختیار کر لی ہے اس کا وجود پہلے کم نظر آتا ہے۔ ایک طرف سرمایہ نے اہمیزہ ملزم، فاشزم اور انارکزم کی صورتیں اختیار کر رکھی ہیں اور دوسری طرف محنت نے اشتراکیت، کمیونزم اور سوشلزم کی صورت اختیار کر کے اپنا محاذ قائم کر رکھا ہے۔ اور دونوں کی جنگ نے انتہائی نازک صورت پالی ہے اور ایک دینا ہے کہ اس مصیبت میں گرفتار ہے۔ آج بمشکل ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جو اس شور اور لہجے سے پاک اور میرا سمجھا اور خیال کیا جاسکے۔

اصلاً کوئی چیز اچھی ہے نہ بُری یہ اس کا استعمال ہی ہے جو اسے اچھا یا بُرا بناتا ہے سرمایہ کی صورت یہ ہے کہ سرمایہ دار اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر محنت کو خریدتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس میں من مانی شرائط پر کام لے۔ کم سے کم مصارف پر زیادہ سے زیادہ محنت خرچ کر لے۔ سرمایہ دار اپنے عیش و آرام کی خاطر دوسروں کا گلا گھونٹتا رہتا ہے۔ سرمایہ دار کے عمل کی تعمیر کے لیے مزدوروں کے اگر سو گھر بھی اجڑ جائیں تو اسے ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہوتا ایک طرف سرمایہ دار کہتا ہے کہ میں اجرت دیتا ہوں اس لیے میرا حق ہے کہ میں جتنا کام چاہوں اور جتنا نفع چاہوں اٹھاؤں۔ دوسری طرف مزدور کہتا ہے کہ سرمایہ دار کے پاس جتنا روپیہ ہے وہ سب اسی کی محنت اور جانفشانی کا نتیجہ ہے۔ میں رات دن محنت کرتا ہوں اور مجھے شکم سیر ہو کر روٹی نہیں ملتی۔ لیکن سرمایہ دار دن بھر صوفوں اور گدوں پر پڑا ایندھا رہتا ہے اور اس کے پاس لاکھوں روپیہ بے کار پڑا رہتا ہے جس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں داتی دنیا کے سرمایہ داروں اور مہاجنوں کی دولت سے ان کی ذلت کے سوا کسی اور کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔

جہاں اور اس کی راہ میں خرچہ نہ کریں۔ اور ان کے بڑے درستی میں جو اس کی راہ میں علانیہ اور خفیہ خرچ کرتے رہتے ہیں جب غریب دیکھتے ہیں کہ امر اور سرکاریہ داروں کی دولت سے یہیں فائدہ پہنچ رہا ہے اور مستقل پہنچ رہا ہے تو ان کے لیے ان کے دل سے دعا نکلتی ہے شکایت کی صورت ہی باقی نہیں رہتی۔ گویا کہ اسلام کے سرایہ دار کی ذات میں وہ کثرت یک ہیں۔ سب کا حصہ ہے اس لیے اس کے خلاف کسی کو شکوہ ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آج کل سرایہ دار کی دولت سے اس کے سوا اور کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ بے کار بڑی رہتی ہے اس لیے غریب کو غصہ اور اشتعال پیدا ہوتا ہے اور بجا طور پر سوچ رہا ہے اس مصیبت کا علاج نہ سوشلزم کے پاس ہے اور نہ کیونزم کے پاس ہے وہ

تو صرف اسلام کے پاس ہے جب تک دنیا مشرور نہ کریم کے بتائے ہوئے اصول اختیار نہ کرے گی۔ اس کے مصائب میں برابر اضافہ ہوتا چلا جائیگا اس سلسلہ میں اسلام نے کتنا معقول بندوبست کیا ہے کہ سرایہ دار ہی پر زور نہ پڑے وہ اپنی حوصلہ مندی اور دماغی محنت سے بھی برابر مستفید ہوتا رہے اور غلام و غنہ بھی مطمئن رہیں لیکن سوشلزم اور کیونزم ایک برائی کے اندر دیکھ لے دوسری برائی پیدا کرنے کے حق میں ہیں وہ سرایہ کو بالکل ہی اڑا دیتا چاہتے ہیں اور اسے جبین کر عام نظام کے ماتحت کر دینا چاہتے ہیں۔
رسول نبر۔ رسالہ مولوی ربیع الاول ۱۳۸۷ھ دہلی،
دعوت شاہ سراو مار ہری

مشروبات	عقرب	مرتبہ جات
ادویات	کشتہ جات	ایک بار ضرور آزمائیں
<p>نہایت احتیاط سے تیار کئے جاتے ہیں</p> <p>علامہ برادرزہ، نیا بازار، لودھراں ضلع ملتان</p>		

قرآن مجید مترجم و معرّی، تفاسیر و احادیث، فقہ، عربی فارسی اور اردو کی کتب کے علاوہ ہر قسم کا کاغذ، سیاہیاں، بستہ جات اور استنبول، لبنان اور مصر کی مطبوعات ہمارے ہاں دستیاب ہیں۔
تسخنتی عام و سادہ اور چھاپہ شدہ اور پرنٹل تھوک پرچون، سکول کی درسی اور مدداری کتب ٹیٹ

پیر تھوک و پرچون خریدیں
محبت ایک قیمتی چوک باغ مسجد بہاولپور

شہادت اور ماتم

ضیاء الرحمن فاروق - مہر و دہک

اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شہادت نعمت ہے اور شہید منعمین میں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شوق شہادت اور ایمان افروز واقعات سے شہادت کی عظمت و مرتبت کا پتہ چلتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دِدْتُ أَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَلَاثًا قَتَلْتُ ثَلَاثًا حَيًّا ثُمَّ أَقْتَلَ (مشکوٰۃ) ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔“

اس کے علاوہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا بھی احادیث میں مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا۔

اہل اسلام میں عرصہ دراز سے اس بات پر تعجب محسوس ہو رہا ہے کہ شہادت اور ماتم کی دو ایسی متضاد حالتوں کا اجتماع کیسے اور کیوں دین و شریعت کی اوٹ میں ہونے ہے جس کے لیے شریعت و عقل اور حکومت و سلطنت میں کسی طرح بھی گنجائش نہیں۔ دس خرم کے اس روایتی رسم و رواج پر کوئی تعلیم یافتہ بھی نالہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اسلام میں شہادت ایک قابلِ فخر، قابلِ عزت اور قابلِ تحسین مرتبہ ہے اور اس پر نوحہ یا ماتم کرنا کسی قوم کی کم عقلی یا اس کے غلط اپنائے ہوئے اصولوں کا مضطرب جنوں ہے۔ جس پر ہر کس و ناکس حیرت و استعجاب میں پڑا ہوا ہے۔

شہادت مصیبت ہے یا نعمت؟

اللہم اوزقنی شہادۃ فی سبیلک الخ اے اللہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور فجر کے وقت ابو لؤلؤ کے ہاتھوں مسجد نبوی میں شہید ہوئے۔ علاوہ ازیں حضور علیہ السلام کے زمانہ کی ۲۳ جنگوں اور ۴۴ سرتوں میں تقریباً اڑھائی سو صحابہ شہید ہوئے۔ عہدِ صدیقی میں مسلمانوں کے مقابلہ میں سات سو فارسی شہید ہوئے۔ اگر شہادت نعمت نہ تھی تو ایک لاکھ ۲۹ ہزار کم و بیش صحابہ کرام بھی کسی نے اس کی مصیبت کے باعث میدان جنگ سے اعراض کیا؟ بلکہ صحابہ کرام کے بچوں اور بوڑھوں میں بھی شہادت کا ایسا جذبہ موجود تھا جس پر عیسائی مؤرخ آج تک رطب اللسان ہیں۔

علمی حلقوں کے اس حقیقت پسندانہ تجزیے پر غور کرنے سے معاشرے کی اس فرضی رسم کی کچھ حقیقت باقی نہیں رہتی۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ شہادت نعمت ہے یا مصیبت، تو قرآن و حدیث، اجماع امت، احوال امم، اور اقوام و ملل کی اہم ترین ضرورتوں کے مطابق یہی معلوم ہو گا کہ شہادت نعمت ہے، کیونکہ اس کی مصیبت کہنا تو روایاتِ سلف اور اسلام کی اصلی روح کے قطع منافی ہے۔

سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے ثابت کریں گے کہ شہادت نعمت عظمیٰ ہے اور شہداء کو امت مسلمہ میں مقدس مرتبہ سے نوازا گیا ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصُّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ

جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں۔

اس کے بعد اگر خلاف مقصود تسلیم ہی کر لیا جائے کہ شہادت مصیبت ہے (حالانکہ اس کے تسلیم کرنے

میں قرآن و سنت اور دین و شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا ہوگا، تو مصیبت پر صبر کی تلقین نہیں فرمائی گئی۔ پھر ماتم کیسے اور کیوں؟ کیا حضور علیہ السلام نے ماتم کرنے والوں پر لعنت نہیں فرمائی؟ کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں کسی ایک نے کسی کی شہادت یا قتل پر ماتم کیا؟ خود امیر حمزہؓ کی دلگداز شہادت پر حضور علیہ السلام نے ماتم کیا؟ امام مظلوم سیدنا عثمان غنیؓ کی جگر سوز شہادت پر دوسرے جلیل القدر صحابہ میں سے کسی نے ماتم یا نوہ کیا؟ خود علی المرتضیٰؓ کی شہادت پر حسینؓ نے ماتم کیا؟ — نہیں۔ بلکہ انہوں نے اسلام کے سچے اصول صبر ہی پر عمل کیا۔ جیسا کہ سورۃ عصر میں دو تواتر با سبق و تواتر

ہا صبر کی آیت میں صبر کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھا ہے کہ تعزیر اور ماتم کی ابتدا حضرت امام حسینؓ کی شہادت کے سات سو سال بعد ہوئی۔ جس سے اس غلط رسم کی نظربانی کمزوری میں کچھ شبہ نہیں رہتا۔ مذہبی تحفظ کے لحاظ سے اسے بدعت شیعہ کو اگر دیکھا جائے تو عراق اور ایران جہاں کی حکومتیں بھی مذہب شیعہ سے متعلق ہیں۔ ان کی طرف سے یہ تمام قسم کا ماتم ممنوع ہے اور خود شیعہ ملک میں اس اختراع کی تردید کی گئی ہے۔“

قرآن مجید کے مطابق شہداء زندہ ہیں اس لیے : ع ”ہم زندہ جاوید پر ماتم نہیں کرتے۔“

نَعْمَةُ الرَّسُولِ

بموفیر محمدی الدین خلوت

فخر تبار حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم
رحمتیں جس کی بر سے ہیں جم جم صلی اللہ علیہ وسلم
صبح ازل سے نعمت پیہم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ہے ہمارا مولیٰ و ہمہ صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ تمام دودہ ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم
شامل حال دیدہ پر نعم صلی اللہ علیہ وسلم
حق کا پیامی آیا جس دم صلی اللہ علیہ وسلم
اس پہ ہیں جان و دل سے فدا ہم صلی اللہ علیہ وسلم
نطف سے جس کے قطرہ ہوا ہم صلی اللہ علیہ وسلم
بادی اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیکر حساں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مستتر قیام محفل عالم صلی اللہ علیہ وسلم
چشم و چراغ ملت بیضا بحر کم کا وہ درایت
وروز ہاں ہے چرخ کھن کے لب و لسان سرور کج
مقرئیں اسکے فخر کی شان یمن مساوت کا وہ یہاں ہے
ختم نبوت شافع امت کجک شناس در سل خلوت
مریم زخم سینہ فکاراں چارہ در و قلب پریشاں
شکر باطل ہو گیا در ہم ٹوٹ گیا سب کفر کا دم ختم
امنہ کا وہ نور نظر ہے درج مساوت کا وہ گھر ہے
بزم سما کی شمع فروزاں آیہ رحمت سرور دوراں
مہر مزین چرخ رسالت غارہ رفتے عالم فطرت
صدیق خلوت یزداں صبح بہار گلشن ایمان

مسک اعتدال

اختلاف میں اعتدال کی بہترین راہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ

آخر ان اکابر کا اختلاف آپ کی نظر میں شدید کیوں ہے کیا یہ اختلاف جنگ جمل سے بھی بڑھ گیا ہے جس میں دونوں طرف سے تلواریں چل رہی تھیں۔ تم ہی بتاؤ کہ کہ ان میں سے کون سے فریق کو مخلصوں کی جماعت نکال دو گے۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اہم گرامی آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا ہے، خلیفہ برحق کہنا ہے، مرجع الاولیاء کہنا ہے اور حضرت عائشہؓ کا نام آئے رضی اللہ عنہا کہنا ہے، اُمّ المؤمنین کہنا ہے اور حضور سید اکوئین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیوی کہنا ہے اور اختلاف کا حال معلوم ہی ہے۔ کہ جنگ جمل کا نام قیامت تک اس اختلاف کی یاد کو باقی رکھنے والا ہے۔ سنو!

چونکہ یہ تم پر اپنا کافی حق سمجھتا ہوں۔ اس لیے زور دار الفاظ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی دل میں کمزورت نہ لانا۔ اگر خدا خواستہ ایسا کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ان حضرات کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے تو بعض لوگوں پر حجب وہ ان دھندوں اکابر میں سے کسی کی شان میں گستاخانہ غیبت اور بے ادبی کرتے ہیں بہت ہی تعجب ہوتا ہے اور ان اکابر پر رشک آتا ہے کہ یہ حضرات تو اپنے اپنے دینی، علمی، عملی کارناموں کے ساتھ جن کے ثمرات وہ شب و روز لوٹتے ہیں۔ دوسروں کی نیکیاں بھی سمیٹ رہے ہیں اور یہ بیچارہ غصہ میں یوں کہہ رہا ہے کہ چونکہ مجھے تم پر غصہ بہت ہی آ رہا ہے۔ اس لیے میری عمر بھر کی کمائی جوئی نیکیاں بھی تمہیں لیتے جاؤ۔ کس قدر اپنے اوپر یہ شخص ظلم کرتا ہے کہ غصہ میں اپنی عمر بھر کی کمائی جوئی نیکیاں ایسے لوگوں کو دے رہا ہے

مخلصین کی جماعت میں اختلاف کا ہونا کوئی مستبعد اور دشوار چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اختلاف ہونا چلا آیا ہے۔ اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی عامی ایسی چیز سے پریشان ہو تو بعید نہیں۔ مگر تم جیسے سمجھدار علمی مناسبت رکھنے والے کو اس سے متعجب ہونے اور اس طرح سے متاثر ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ میں تو اس چیز میں اتنا مطمئن ہوں کہ لکھ نہیں سکتا۔ سوال میں حدیث کے اسباق کی بسم اللہ ہوتی ہے اور رجب میں تمت ہوتی ہے۔ ان دس ماہ میں اسباق کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا۔ جس میں کم از کم بیس مرتبہ یہ کہنا پڑتا ہو کہ فلاں امام کا یہ مذہب ہے اور فلاں کا یہ ہے، صحابہؓ کے یہ ہیں، تابعین میں یہ اختلاف ہے۔ اگر آپس کا اختلاف ہی اخلاص کے منافی ہوگا تو ہمیں بڑی مشکل پیش آجائے گی کہ ان سب حضرات رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ تعالیٰ کو مخلصین کی جماعت سے خدا نخواستہ نکالنا پڑ جائے گا۔ رہا شدید اختلاف ہونا تو میں کچھ شدید بھی نہیں سمجھتا۔ اتنا ہی تو ہے کہ ایک وقتی مسئلہ میں ایک حضرت کی رائے کچھ ہے دوسرے حضرت کی رائے اس کے برعکس ہے۔ اب خود جو شخص اہل الرائے ہے حالات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو اعدائے حق سے واقف ہے اس کو چاہیے کہ جس کو دیانتہ حق پر سمجھتا ہے اس کو اختیار کرے۔ جو خود اتنی سمجھ نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہو، دو چار دن قیام کرے یا اگر حالات سے پہلے سے واقف ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہونے حضرت سے عقیدت زیادہ ہو۔ ان کا اتباع کرے۔ اَیْھُمْ اَفْضَلُ یَسْتَحْذَرُ اَھْتَدٰ یُسْتَحْذَرُ۔ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے اور جھگڑا کیا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ

جن سے وہ متفا ہے اور خود فقیر بن رہا ہے اور محروم

بن رہا ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے۔ مَا تَعْدُونَ الْمُفْلِسَ
فِيكُمْ قُلْتُمْ مَنْ لَا مَالَ لَمَّْا قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ
وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ
وَيَأْتِي قَدْ ظَلَمَ هَذَا وَاشْتَمَ هَذَا وَآخَذَ
مَالَ هَذَا وَلَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ
فَيُهْلَكُونَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ وَلَا تَقْبَلُ فَيُؤْخَذُ
مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَيُطَوَّمُ عَلَيْهِمْ (جمع الفوائد)
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابیہ
سے دریافت فرمایا کہ مفلس تم لوگ کس کو سمجھتے ہو۔

صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس مال
نہ ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
وہ مفلس نہیں ہے بلکہ حقیقتہً مفلس وہ شخص ہے جو قیامت
کے دن بہت سی نیکیاں لے کر حاضر دربار ہو مگر دنیا میں
کس پر ظلم کیا تھا، کسی کو گالیاں دی تھیں۔ کسی کا
مال چھین لیا تھا۔ قیامت میں روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں
وہاں تو مارے حساب نیکیوں اور گناہوں سے پورے
کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان مظالم کے بدلے میں اسے
شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دلائی جائیں گی جن پر ظلم کیا
تھا اور ان کو برا بھلا کہا تھا۔ اور جب اس شخص کی
نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہر حال ان کے تو حقوق کو پورا
کرنا ہی ہے۔ اس لیے بقدر ان حقوق کے جس قدر
گناہ ان لوگوں کے وزن میں آجائیں گے وہ اسے پر
ڈال دیے جائیں گے۔ تو اصل مفلس یہ ہے کہ بہت
کچھ کمائی (مناز، روزہ اور دینی کاموں کی لے کر کیا تھا
اور عطا یہ کہ دوسروں کے گناہ بھی سر پڑ گئے۔

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی توحید کی جاتی
ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور منافق اور کفار کی
تعریفیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں وارد ہے۔
اِذَا مَدَّ الْمُنَافِقُ غَضَبَ الرَّبِّ وَاهْتَبَزَ لَنَا
الْعَرْشُ (مشکوٰۃ شریف) جب فاسق کی مدح کی جاتی
ہے تو حق تعالیٰ شانہ ناراض ہوتے ہیں اور عرش
مخترانے لگتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی تعریف
نہ کی جائے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ کہ کس شخص کی تعریف

کس حد تک اور کن قواعد کے تحت میں جائز ہے۔ اور
کس حد تک ناجائز ہے۔

میری غرض یہ ہے کہ اللہ والوں کو برا نہ کہا جائے۔
کسی کی خلافِ شرع تعریف نہ کی جائے۔ میں پوچھتا ہوں
کہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کسی ایک جانب غلطی ہے
تو کیا اس کا مقتضا یہ ہے کہ ان کے سارے دینی کمالات
سے آنکھیں پھوٹ لی جائیں۔ شریعت مطہرہ نے ہم لوگوں
کو ایک ایک جز اور ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے۔ ہم
لوگ باوجود ادعا تھے مذہبیت کے ان کی پروا نہیں
کرتے اور دوسری قومیں ان نثریں اصولوں پر عمل
کر رہی ہیں۔ اور بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ مایوس
ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں۔

سنو! میں تسلیم کرتا ہوں کہ کسی ایک جانب غلطی ہے
اور وہ ایسی کھلی غلطی ہے۔ کہ تم اس کو قبول کر ہی نہیں
سکتے۔ نہ کرو۔ کون مجبور کرتا ہے لیکن اس بارہ میں
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وصیت سامنے رکھو۔

انہوں نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اور اللہ ان پر
رحمت کرے کس قدر نفیس بات کہی ہے۔ ارشاد فرماتے
ہیں وَاحْذَرُكُمْ رِيْفَةً الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ
كَلِمَةً الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ
كَلِمَةً الْحَقِّ قَلْبًا دُمَا يَدْرِيسِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنْ
الْحَكِيمُ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةً الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقُ قَدْ
يَقُولُ كَلِمَةً الْحَقِّ قَالَ بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كُلِّمَا الْحَكِيمُ السُّخْرَى
الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذَا وَلَا تَسْمَنْكَ ذَلِكَ عَنْ فَائِهِ لَعَلَّكَ
أَنْ تَرِجَمَ وَتَلْقَ الْحَقَّ إِذَا مَعَهُ فَإِنَّ إِلَى الْحَقِّ تَوَرَّاهُ مِنْ
تَبْسِئِ حَكِيمٍ كِي كَجِي سَ وَرَاتَاهُ لَكَ شَيْطَانٌ كَجِي نَاحِقٍ
بَاتِ حَكِيمٍ كِي زَبَانِهِ سَ كَبَرِ دِيَا هَے اور کبھی منافی بھی
حق بات کہہ دیتا ہے۔ شاگرد نے عرض کیا۔ اللہ
آپ پر رحم کرے۔ جب ایسا ہے تو مجھے کس طرح
معلوم ہو گا کہ حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ ارشاد
فرمایا کہ ہاں حکیم کی ایسی باتوں سے پرہیز کرو جن کے
متعلق یہ کہا جائے کہ کیا ہو گیا، یہ کیسے کہہ دیا اور
اس کا خیال رکھنا کہ حکیم کی یہ باتیں تجھے روگردان نہ
کر دیں بہت ممکن ہے کہ وہ رجوع کرنے اور جب
حق بات سنو تو اسے قبول کرو۔ کیونکہ حق پر نور ہوتا

ہے) اب غور کرو کہ حضرت معاذ نے اس ضابطہ اور نصیحت میں کتنے اہم امور ارشاد فرما دیے ہیں۔
 ۱۔ ہر حق بات کہنے والا حکیم نہیں کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ اس لیے محض ایک بات کسی کی سن کر اس کا معتقد نہ ہونا چاہیے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ایک تقریر کسی کی سنی یا ایک مضمون کسی کا پڑھا فوراً اس کے معتقد ہو گئے۔ ساتویں آسمان پر اس کو پہنچا دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک شخص کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ بد دین ہے منافق ہے مگر بات ہماری مرضی کے موافق کہہ رہا ہے تو اس کو اتنا پکا دینا ثابت کریں گے کہ معاذ اللہ نبوت کے قریب پہنچا دیں گے۔ پھر اسی کی کوئی بات اپنی رائے کے خلاف سنیں گے تو اس کو تحت التری میں پھینک دیں گے اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک ہی شخص کے متعلق ہم صبح کو زندہ باد کہتے ہیں، شام کو مردہ باد کہنے لگیں گے۔ یصبح موصفاً و یئسسی کا خدائے اگر اسے کو تشبیہ دوں تو کیا بے جا ہے۔

۲۔ حضرت معاذ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ حکیم سے کچی کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے محض ایک آدھ بات کی وجہ سے غیر معتقد نہیں ہونا چاہیے بلکہ دونوں کے مجموعے سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اول تو آدمی کی حالت کا پورے غور و تحقیق سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اکثر و بیشتر امور میں شریعت مطہرہ کا قبیح ہے و سنت نبویہ کا دلدارہ ہے تو بے شک وہ قابل اتباع ہے۔ قابل اقتداء ہے۔ پھر اگر کسی کو پوری ذمہ دارانہ تحقیق سے کوئی بات اس کے خلاف معلوم ہو تو اس بات کو نہ لینا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے اس حکیم سے علیحدگی اختیار نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ تو رجوع کرے اور تم ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ ہی جاؤ گے۔

یہ اجمال ہے حضرت معاذ کے ارشاد کا تفصیل میں غور کے بعد بہت سی گنجائش ہے۔ اب موجودہ صورت کو جانچو، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں صحیح سمجھ لی۔ کسی ہی معمولی سی بات ہو کتنی ہی جزوی چیز ہو۔ پھر کس کا مضمون کسی کی تقریر

اس کے موافق دیکھ لی یا سن لی تو اس کی تقریروں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، اس کو سراہا جاتا ہے اس کی جاوے جا حمایت کی جاتی ہے اس میں خلاف شرع جو واقعی باتیں ہوں ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جو بات حق ہے اس کو حق کہا جائے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ اس شخص کی حمایت میں ان شرعی امور ہی کو سرے سے لغو بنا دیا جاتا ہے۔ جن کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے اہم ترین رکن جس کو سینکڑوں احادیث میں کفر و اسلام کا امتیاز بتایا گیا ہے۔ یعنی نماز اس کے متعلق بھی ایسے الفاظ ہماری زبان و قلم سے نکلتے ہیں جن کی نقل سے بھی کوفت ہو جاتی ہے۔ محض اس وجہ سے کہ ہمارا ممدوح نماز نہیں پڑھتا، نماز کے ساتھ استغفار کا بڑا دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کسی کی کوئی معمولی سی بات اپنی رائے کے خلاف سن لی یا دیکھ لی تو اس کا ہر فعل عیب ہے جو واقعی خوبیاں اس میں ہیں وہ بھی سراسر مذمت کے قابل سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ شرع اور عقل و فہم کے نزدیک ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے جس سے نہ گھٹانا چاہیے نہ بڑھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے اَنْزَلُوا النَّاسَ مِنْ رَتَبَتِهِمْ لَوْ كُنُوا النَّاسَ مِنْ رَتَبَتِهِمْ۔ لوگوں کو ان کے مرتبہ میں رکھا کرو۔ (نہ مرتبہ سے بڑھاؤ نہ گھٹاؤ) لیکن ہم لوگوں کا عام ریتاؤ آج کل یہ ہے کہ ہر چیز میں افراط و تفریط ہے اعتدال کا ذکر ہی نہیں۔ علاوہ ازیں اگر میں مان بھی لوں کہ ان حضرات میں شدید اختلاف ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ لینے کی بات ہے کہ اہل حق میں شدید اختلاف کا ہو جانا نہ منفعت ہے نہ شریعت کے خلاف بلکہ جب کسی امر میں اہل حق کے نزدیک اختلاف ہوگا۔ تو جس درجہ کا وہ امر اور وہ اختلاف ہوگا اس درجہ کی اس میں شدت بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ ایک امیر کو کوئی شخص فرض سمجھتا ہے دوسرا حرام کہتا ہے یا ایک شخص واجب سمجھتا ہے دوسرا مکروہ تحریمی تو اس میں آپس میں مخالفت منافعت تردید ضرور ملے گی۔ یہی چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ

فہم کو آپس میں قتال تک پر مجبور کیا۔

ابوداؤد شریف میں ایک حدیث ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ جن کی تحقیق اس کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں کَذَبَ (جھوٹ بولا) علماء اس ارشاد کو صحابی کی شان میں بونے کی وجہ سے توجیہ فرماتے ہیں۔ لیکن ظاہر الفاظ یہی ہیں۔ اس لیے اگر کسی امر حق کی تحقیق میں کوئی سخت لفظ نکل جائے تو اس کی توجیہ ہم کو بھی تو کرنا چاہیے۔

حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں نظیریں اس کی ملیں گی اور یہ حضرات اپنے اس زور و شور میں اس لیے معذور ہیں کہ ان کے پیش نظر اَلَا يَنْصُقُ رَجُلًا هَيْبَةً النَّاسُ اَنْ يَقُولَ بِحَقِّ اِذَا عَلِمَهُ جیسے ارشادات نبوی بکثرت موجود ہیں۔ ترجمہ۔ خبردار! کسی شخص کو امر حق کہنے سے لوگوں کی ہیبت نہ روکے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ بہت سے امور ہم نے دیکھے اور ہیبت ہمارے لیے مانع ہو گئی۔

نیز مشہور حدیث ہے مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ جو شخص کوئی ناجائز چیز دیکھے اس کو ہاتھ سے بند کر دے۔ ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے بند کر دے۔ زبان سے بھی نہ کر سکے تو دم از کم (دل سے تو اس پر نکیر کریں اور یہ ایمان کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے۔ اس قسم کی بہت سی نصوص ہیں۔ یہ ارشادات ان حضرات کو مجبور کرتے ہیں کہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اور جس درجہ کا حق سمجھتے ہیں اس کو اضرار سے بیان فرمائیں اور شائع کریں اور اس کے خلاف پر نکیر کریں اور شدت سے کریں البتہ یہ ضروری ہے کہ نکیر کرنے والا اس کا اہل ہو کہ نکیر کر سکے۔ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس میں نہ تشویش کی کوئی وجہ ہے نہ کوفت کی۔ البتہ یہ میرا بھی دل چاہتا ہے اور تمنا دوں گا کہ مسلمان خصوصاً اپنے اکابر ایک

نظریہ پر متفق ہو جائیں۔ اگرچہ اس میں تنگی ضرور ہو جائے گی کہ اختلاف کی وسعت جاتی رہے گی۔ لیکن اور بہت سی مضرتوں سے خلاصی بھی ہو جائے گی۔ مگر اس کی صورت نہ یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے کے اکابر کو صوب و ستم کرے نہ یہ ہے کہ ان کے غیر واقعی عیوب پھیلانے کے اس میں تنگی برپا و گناہ لازم۔ بجائے نفع کے صرف نقصان ہے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر بھی غور کریں۔

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَغْيٍ وَلَا لِعَانٍ وَلَا خَفَاشٍ وَلَا بَذِيٍّ۔ مومن نہ تو طغی باز ہوتا ہے نہ لعنت باز نہ فحش گو ہوتا ہے نہ بدگو۔

دوسری حدیث میں ہے سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر کی بات ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِيسَانٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَوَدُّوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْدَاتِهِمْ فَإِنَّ مِنْ شَيْعَةِ عَوْدَةٍ آخِرِ الْمُسْلِمِينَ يَشْتَعِ اللَّهُ عَوْدَتَهُ وَمَنْ يَشْتَعِ اللَّهُ عَوْدَتَهُ نَفِضَتْهُ وَكَوْنُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ أَسَدٌ وَهُوَ لَوْ كَرِهَ جُوزَانٌ سے

اسلام کے مدعی اور تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے۔ تم لوگ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ گورو۔ اور ان کو عار نہ دلایا کرو۔ ان کے عیوب کے درپے نہ ہوا کرو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے درپے رہتا ہے اللہ تعالیٰ شاہد اس کے عیب کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس کے عیب کے درپے ہو جائیں اس کو ہتھیار سے نہ مارے گی سو فراموشی نہیں۔ بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ سمجھدار اور پکے لوگ جو حالات سے بھی واقف ہوں اور اہل علم بھی ہوں کہ

ہر بات کا شرعی درجہ سمجھ سکیں۔ متحمل مزاج بھی ہوں۔ جائیں طویل طویل گفتگو کریں۔ مفصل اور پکے صحیح حالات سنائیں اور ان کی سنیں۔ انشاء اللہ کسی وقت میں اختلاف رفع ہو جائے گا۔ اور جو یہ نہ کر سکتے ہوں وہ ان کو معذور سمجھیں اور اپنی تقصیر برپہی طرح سے افسوس

کریں۔ یہی گالیاں دینا یہ عام رسوم کو بھی جائز نہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ابھی نقل کیا
گیا ہے کہ یہاں انہوں نے فسوق و فساد کو گالیاں
دینا فسق ہے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود
ابوہریرہؓ و سعد عبداللہ بن شقیل عمر بن عثمان اور جابر
(جامع الصغیر) اثنیٰ علیہ القدر اور اکابر صحابہؓ نے
نقل کیا ہے۔ پھر یہ جائیداد دیا و اللہ کو گالیاں دینا
برا بھلا کہنا کہ اس میں ایسا ہی کچھ بگاڑنا ہے کسی کا کیا
نقصان ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ
ارشاد فرماتے ہیں۔ من عادوا لی ولینا فقد اذنتہ
یا کفرب (مشکوٰۃ ثانیہ وغیرہ) جو شخص میرے کسی
ولی سے دشمنی رکھے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ
ہے تم خود سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ سے لڑائی کر کے دنیا
میں کون کون شخص فلاح پا سکتا ہے۔ اور آخرت کا تو بوجھنا
ہی کیا ہے۔

یہ مضمون کئی حدیثوں میں مختلف الفاظ سے نقل
کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ سے
اس پر متنبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ الفاظ بالا حضرت ابوہریرہؓ
کی روایت سے بخاری شریف میں نقل کیے گئے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ روایت حضرت عائشہؓ حضرت میمونہؓ
حضرت معاذؓ حضرت انسؓ حضرت ابوامامہؓ و مہب
بن مہب سے بھی نقل کی گئی ہے۔

بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص نے
میرے کسی ولی کو ستایا وہ میرے ساتھ لڑائی پر آمرا یا۔
ایک حدیث میں آیا ہے جو میرے کسی ولی کی امانت
کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کے لیے سامنے
آتا ہے۔ (فتح الباری)

حضرت عمرؓ ایک مرتبہ مسجد نبویؐ میں تشریف
لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب رو رہے
ہیں۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا۔ معاذ! کیوں رو
رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں نے اس (پاک) قبر والے
(صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایک بات سنی تھی۔ اس

کی وجہ سے رو رہا ہوں (مساو میں کہیں بتلا ہو جاؤں)
میں نے آپؐ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تم (اس)
دکھلاؤ ابھی شرک ہے اور جو شخص اللہ کے کسی ولی
کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کے
لیے مقابلہ کرتا ہے۔ (عالم مستدرک)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے
اللہ جل شانہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی
کی امانت کرتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کے لیے مقابلہ
میں آتا ہے۔ میں اپنے اولیاء کی حمایت میں ایسا
ناراض ہوتا ہوں جیسے غضب ناک شیر (درمنثور) حضرت
وہب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت داؤدؑ کے
کتاب (زبور) میں اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد دیکھا
ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم ہے جو شخص میرے کسی
ولی کی امانت کرتا ہے وہ مجھ سے مقابلہ پر اُتر آیا
ہے۔ (درمنثور صحیفہ)

کتنا سخت اندیشہ ناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے
جس کی لڑائی ہو اس کا بھلا ٹھکانا کہاں۔ اور پھر اگر
اس کے معاوضہ میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، ناک
کان آنکھ جاتے رہیں تب بھی سہل ہے کہ دنیا کی
تسلیمت بہر حال ختم ہونے والی ہے۔ اور اس نوع
کے نقصان سے توبہ کی امید ہے لیکن خدا خواستہ کوئی
دینی نقصان پہنچ جائے، کسی بدینی میں مبتلا ہو جائے
تو کیا ہو۔ ائمہ نے کہا ہے کہ گناہوں میں کوئی گناہ
بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ
نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا ہو بجز اس گناہ
کے اور سود کھانے کے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان
دونوں کو اپنے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا گناہ بہت ہی زیادہ
بڑھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے سوء خاتمہ کا سخت
اندیشہ ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے
بندہ کی لڑائی ولایت کہتے ہیں خاتمہ بد ہونے پر
ایک مسلمان کے لیے خاتمہ بالآخر ہونا انتہائی مرغوب
اور لازوال نعمت ہے اور جس چیز سے خاتمہ کے

خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تم ہی سوچو کہ کتنی خطرناک چیز ہوگی۔

شیخ احمد نے جامع الاصول میں لکھا ہے۔ اُن حضرات صوفیہ پر انکار کرنا جو سنت کے تابع ہوں اور بدعت کے توڑنے والے ہوں۔ بالخصوص وہ حضرات جو علم نافع اور عمل صالح رکھتے ہوں اور معارف اور اسرار کے حامل ہوں زہر قاتل ہے اور بڑی ہلاکت ہے۔ بڑی سخت و عید اس بارہ میں وارد ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ جل جلالہ سے اعراض ہے اور وہ امراض سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے شخص کے خاتمہ کے خراب ہونے کا (معاذ اللہ) اندیشہ ہے۔

اس کے بعد موصوف نے بہت طویل بحث اس میں کی ہے۔ جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بہر حال میں اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو خاص طور سے متوجہ کرتا ہوں اور کوتاہ رہتا ہوں۔ وہ اللہ والوں سے ذرا بھی دل میں کدورت نہ رکھیں ورنہ مجھ سے تعلق نہ رکھیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ہمیشہ اس کی خصوصیت سے تاکید فرمایا کرتے تھے۔

حضرت اقدس بقیۃ السلف حجتہ الخلف شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں ذَالِکَ بِسَا عَصَا وَ کَانُوا یَعْتَدُونَ کے ذیل میں ایک مضمون تحریر فرمایا ہے کہ ان یہود کو کفر اور انبیاء کے قتل پر جرات اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور یہ خصلت نافرمانی کی ان میں آہستہ آہستہ حکم ہوتی گئی۔ اور یہ لوگ گناہوں میں مد سے تجاوز کرتے گئے یہاں تک کہ ان گناہوں کو بہتر جاننے لگے اور جو ان کو گناہوں سے منع کرتا تھا اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ انبیاء کو جو گناہوں کے منع کرنے میں مبالغہ کرتے تھے قتل کر ڈالا۔ اور قرآن کی آیات کا صریح انکار کیا اور یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اعتقاد میں بھی فتنہ پھر بغیر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ملا ربانی گناہوں کی ملامت سے نہایت ہی تاکید سے منع کرتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ

اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور جو چیز ان سے مانع ہو اس کی برائی دل میں جم جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اخیر نوبت کفر کی حدود تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے مَنْ تَهَاوَنَ بِالْآدَابِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ السُّنَنِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ الْفَرَائِضِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ الْمَصْرِفَاتِ جو شخص شریعت کے آداب کو ضعیف اور ہلکا سمجھتا ہے اس کو سنت سے محرومی کا عذاب دیا جاتا ہے اور جو شخص سنت کو ہلکا اور ضعیف سمجھتا ہے اس کو فرائض کی محرومی کی سزا دی جاتی ہے اور جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اندیشہ ناک بات ہے۔ شریعت کے معمولی آداب کو بھی استخفاف اور فضول سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اس سلسلہ کی ہر کڑی اپنے سے اوپر کی دولت سے محرومی کا سبب بنتی ہے چہ جائیکہ اہل اللہ کے احترام کو جو اہم آداب میں سے ہے۔ اور جب آداب کے ساتھ استخفاف کا سلسلہ فرائض کے استخفاف اور منتہا میں کفر تک پہنچانے والا ہو تو تم ہی سوچو کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لاگ معمولی آداب اور معمولی گناہوں کو ہلکا سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دین کا ہر مہر جز کچھ ایسا آپس میں مرتبط ہے کہ ہر کڑی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔

حضرت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم کسی بدعت کو اختیار کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ایک سنت ان سے اٹھالیتے ہیں جو قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹتی۔ (مشکوٰۃ شریف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کسی شخص کے ہلاک فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے حیا و شرم کو زائل کر دیتے ہیں اور جب وہ بے شرم بن جاتا ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں مبغوض بن جائے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس سے امانت زائل ہو جائے گی اور وہ خائن بن جائیگا۔

اور علی الاعلان خیانت کرنے لگے گا۔ اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس کی گول سے رحمت نکال لی جائے گی اور وہ عقوق پر شفقت نہ کرے گا۔ اور جب اس درجہ کو پہنچ جائے گا تو لوگوں کے یہاں مردود اور ملعون بن جائے گا۔ اور جب اس درجہ کو پہنچ جائے گا تو نو دیکھے گا کہ اسلام کی رسی اس کے گلے سے نکل جائے گی۔ (جامع الصغیر)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے اور جو مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ جل شانہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ (جامع الصغیر)

کتنی سخت بات ہے کہ جب عام مسلمانوں کا یہ حکم ہے تو اللہ واوں کو اذیت پہنچانا جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں کتنا سخت ہو گا۔

علامہ شعرانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں۔ کہ امام ابو تراب بخش جرم مشائخ صوفیہ میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ جل شانہ سے اعراض کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے۔

چوں خدا خواہ کہ پردہ کس ورد
میشش اندر طعنہ نیکیاں برد

شیخ ابوالحسن شافعی جو اکابر صوفیہ اور مشہور ائمہ تصوف میں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو جھگڑا تو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ابتلا رہا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کا اعتقاد تو ظاہر کرتے ہیں لیکن خاص خاص اللہ واوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص خود ولایت سے ناواقف ہے وہ کیسے کسی کی ولایت کا انکار کر سکتا ہے۔

شیخ نے آگے چل کر ان اسباب کا مفصل ذکر فرمایا ہے جو مشائخ پر انکار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ منجملہ ان کے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض مشائخ

لوگوں کی نگاہ سے اس وجہ سے مستور ہوتے ہیں۔ کہ وہ امراء اور اغنیاء سے ملتے جلتے ہیں اور ان لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو یکسوئی کے ساتھ کونے میں بیٹھ کر علم و عبادت میں مشغول ہوتے۔ لیکن وہ معترض اپنے دین کی حفاظت کرتا تو یہ بھی غور کرتا کہ یہ امراء سے ملنے والا شخص اپنی ذات کے لیے مل رہا ہے یا کسی دینی غرض اور دینی منفعت کے لیے یا مسلمانوں کی کسی بہبود کے لیے اور ان سے کسی حضرت کے رفع کرنے کے لیے مل رہا ہے۔ حالانکہ بسا اوقات ایسی مصالح کی بناء پر ان لوگوں سے ملنا جلنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ان سے علیحدگی اختیار کرنا حرام بن جاتا ہے (طبقاً) یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ اہل اللہ بعض مرتبہ اپنے بڑا بھلا کہنے والے سے انتقام لے لیتے ہیں اور یہ چیز ظاہر بینوں کے لیے حجاب کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عوام کی طرح جذبات سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات یہ بڑی صحت پر مبنی ہوتا ہے۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ نے اپنے مکتب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مجدد صاحب کے والد شیخ عبدالاحد کی نشان میں کسی عورت نے گستاخی کی۔ انہوں نے صبر و سکوت فرمایا۔ اتنے میں دیکھا کہ غیرت الہی جو میں انتقام میں ہے شیخ نے فوراً ایک شخص سے جو اس وقت موجود تھا کہا کہ اس عورت کے ایک حقیر مارے۔ اس کو تردد ہوا۔ ادھر وہ عورت گر کر مر گئی۔ اس قسم کے واقعات مشائخ کے حالات میں کثرت سے ملتے ہیں اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس نوع کی ہنر کسی دینی مصیبت میں ابتلا رہے بہت سہل ہے۔

حضرت شیخ علی خواصؒ جو مشہور اولیاء ہیں فرماتے ہیں۔ کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہایت محفوظ رکھنا کہ کسی ایسے شخص کی بات پر کان دھرو جو علماء یا مشائخ صوفیہ پر (بلا کسی شرعی وجہ کے) اعتراض کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے تم اللہ جل شانہ کی نگاہ حفاظت سے گرجاؤ گے اور اللہ کی ناراضی اور غصہ کے سزاؤ

ہو گئے۔ (طہفات کبریٰ)

شیخ ابوالنوار اس شاہ بن شجاع کو مافی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہے کہ ان کی محبت اللہ جل شانہ کی محبت کی علامت ہے۔ (ترہتہ البساتین)

اس لیے تمہیں خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے جتنی محبت اور تعلق پیدا کر سکو اس میں ذرا کمی نہ کرنا۔ امید ہے کہ میری یہ نصیحت قبول کرو گے۔

نصیحت گوش کن جانان کہ از جان دوست ترواند
جو انان سعادت مند پسند پیر دانا را
خود غنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جو متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کا شمار اور حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ایک صحابی نے حضورنا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے بیا ملاقات کے اعتبار سے، ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی انہیں لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے واسطے کیا تیار کر رکھا ہے (کہ انتظار و اشتیاق میں ہے) انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے اس کے سوا کچھ تیار نہیں کر رکھا ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہو گا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کو اس حدیث کے سننے سے جتنی مسرت اور خوشی ہوئی۔

کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ (مشکوٰۃ شریف)

ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے جتنی بھی خوشی ان حضرات کو ہوئی ہوگی قرین قیاس ہے۔ اور ان حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، ایک

حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے۔ لہذا خود ہی دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

یہ مضمون احادیث میں مختلف عنوانات سے ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں اللہ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنا اور بے دین لوگوں سے علیحدگی اور اجتناب کرنا اہتمام سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اہل اللہ سے جتنا تعلق اور محبت پیدا ہو سکے وہ اکسیر ہے۔ دونوں جہات میں کام آنے والی چیز ہے۔

دست درد اس مردان دانندیشہ مکن

ہر کہ بانوح نشیند و پیر غم از تو طوفان نش

اہل اللہ سے جتنی بھی محبت پیدا کر سکو دریغ نہ کرنا اور بے دین لوگوں سے جتنا بھی ممکن ہوا حذر کرنا اور یکسو رہنا (حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا باہل کی دوستی میں کبھی رغبت نہ کرنا کہ ترے تعلق سے وہ اپنی حرکتوں کو تیری نگاہ میں اچھا سمجھنے لگے اور حکیم کی ناراضگی کو ہلکا نہ سمجھنا کہ وہ اس وجہ سے تجھ سے اعراض کرنے لگے۔ (در منثور ص ۱۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح اور بہتر ہمیشہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو مشک والا ہو کہ اگر اس سے مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو تو پہنچے گی۔ اور برے ہمیشہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو بھٹی دھونکنے والا ہو کہ اگر کوئی چمکری وغیرہ لگتی تو بدن جلا دے گی یا کپڑے جلا دے گی اور (اگر چمکری نہ بھی اڑے) تو اس کا دھواں اور بو تو پہنچے گی۔ بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔

حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا صحاباء کی مجلس میں بیٹھا کہ۔ اس سے تو بھلائی کو پہنچے گا۔ اور اسے پر رحمت نازل ہوگی تو تو اس میں شریک ہو گا اور بروں میں نہ بیٹھا کہ کہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں اور کسی وقت ان پر کوئی آفت نازل ہوئی تو تو بھی شریک ہو جائے گا۔ (در منثور ص ۱۴)

اس لیے بڑی صحبت کے اثرات سے بہت احتراز کرنا چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اور ان سے پاس بیٹھنے کو اکسیر سمجھنا چاہیے۔ ان کی صحبت نیک اعمال کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ البتہ جیسے ہر چیز

ماہِ محرم

نزولِ برکات کا خاص مہینہ ہے

محرم الحرام، اسلام سے پہلے بھی لائقِ احترام سمجھا جاتا تھا

لَحْمَدُ لِلّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی رُسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ ط

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حیثیت متعین فرمادی ہے جیسے انسانی معاشرہ کے مختلف گروہوں میں امتداد انسانی کی صلاحیتوں اور ان کے اعمال و کردار کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ اپنا ایک درجہ رکھتا ہے ایسے ہی پوری کائنات میں ہر نوع اور ہر جنس کے افراد کسی نہ کسی سبب اور وجہ سے اپنے ہم جنسوں میں اپنی ایک علیحدہ اور امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر ان افراد کی حیثیتوں میں درجہ بندی سے کوئی ادنیٰ کوئی اعلیٰ کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی کم صلاحیت اور قاعدیت رکھتا ہے تو کوئی اس سے زیادہ مگر اور بہتوں سے کم اور ایک فرد اپنے ہم جنسوں میں ایسا ہے جو سب سے اعلیٰ ترین صلاحیت والا اور سب سے اونچے مرتبے کا مالک ہوتا ہے۔

چنانچہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام آدمیوں کے سردار ہیں اور نبی کریم حضرت ختم المرسلین والنبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم اور ثقینین کے سردار ہیں۔ صحابی رسول حضرت مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل فارس کے سردار ہیں۔ طوسیہ پھاڑوں کا سردار ہے۔ قرآن حکیم کلاموں کا سردار ہے۔ سورۃ بقرہ سورۃوں کی اور آیتہ الکرسی سورۃ بقرہ کی سردار ہے۔ صدرہ و خزنیہ میں، محرم مہینوں میں اور جمعہ دنوں کا سردار ہے۔

یہ ماہ محرم الحرام جو عزت و احترام کے لحاظ سے دوسرے مہینوں کا سردار ہے۔ آج اس کا آغاز ہو رہا ہے اس مہینہ کا احترام پہلے سے ہی کیا جاتا رہا ہے حتیٰ کہ اسلام سے قبل ایامِ جاہلیت میں اہل عرب اس مہینہ کو محرم سمجھا کرتے تھے اور اس میں جنگ قتال بند رکھا جاتا تھا۔

اسلام نے رمضان، شوال، ذیقعد اور رجب کے مہینوں کو محرم مہینے قرار دیا ہے اور ان مہینوں میں جنگ و قتال اس شرط کے ساتھ ممنوع قرار دیا کہ دشمن بھی ان مہینوں کا احترام کرے اگر ان مہینوں میں کوئی غیر مسلم گروہ اہل اسلام پر حملہ آور ہوں تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ دشمن کا پورا پورا مقابلہ کریں، اور دشمن کو اس پابندی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کا پوری طرح مزاحمت کریں۔ محرم الحرام کے پہلے دس دن عبادت و ریاضت اور مغفرت و برکات کے خاص ایام ہیں ان میں صدقہ و خیرات کوئی چاہیے اور روزے بھی رکھے جائیں۔

شیخ الاسلام حضرت معین الدین حسن بکری کافرمائی ہے کہ محرم الحرام کی پہلی رات میں نوافل کی چھ رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھنا نزولِ برکات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آٹھ نوافل پڑھنے منقول ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پڑھنے والے کی اور اس کے گھر والوں کی شفاعت ہوگی۔ اکثر صحابہؓ سے ماہ محرم کے فضائل کے بارے میں بکثرت روایات وارد ہوئی ہیں۔

محرم اسم مفعول کا صیغہ ہے جن کے معنی ہیں "غلام کیا گیا" جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ قبل از اسلام زناہ جاہلیت میں بھی یہ مہینہ لائقِ اہمیت سمجھا جاتا تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے آئے تو محرم کے موقع پر دسویں محرم کو یہود کو روزہ رکھتے دیکھا۔ آپؐ نے بعض کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زمون کے حکم و

ہیں حاصل ملتی جس طرح حضرت فاروقی اعظم حضرت عثمان غنی اور
 محمد رسول حضرت حمزہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دوسرے
 صحابہ کرام اور اولیاء امت کی شہادت یا وصال کے دنوں میں
 سے بعض کو اگر کوئی فضیلت و برکت حاصل ہے تو ان واقعات
 کی بنا پر نہیں ہے ایسے ہی ماہِ محرم کا محرم ہونا اور اس کے پہلے
 دس دنوں کا خاص بابرکت واقعہ کر بلا کے دوسرے نہیں ہے بلکہ ان
 میں خاص عبادت و ریاضت کا اجر و ثواب پہلے ہی اسی طرح عطا
 فرمایا جاتا تھا جس طرح واقعہ کر بلا کے بعد اب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق
 عطا فرمائے۔ آمین

سنت سے نجات عطا فرمائی ملتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شکر یہ
 کے طور پر اس دن روزہ رکھا کرتے اس لیے ہم ان کی اتباع میں
 روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے
 زیادہ انبیاء کی اتباع کرنے والا ہوں۔ آئندہ میں بھی اس دن
 روزہ رکھا کروں گا۔ آخر میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دس محرم کے متعلق
 دو دن روزہ رکھا کروں گا تا کہ یہ دو کے ساتھ مشابہت نہ رہے اس
 لیے اصل بات یہی ہے کہ محرم کے پہلے دس دن عبادت و
 ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربوں اور نزل و برکات
 کے خاص دن ہیں اور ان دنوں کی اس فضیلت کا واقعہ کر بلا سے
 کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دنوں کو یہ فضیلت واقعہ کر بلا سے پہلے

بقیہ : مسلک اعتدال

خلاف چل کر کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
 ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن
 نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کی خواہش اس چیز
 کے تابع نہ بن جائے جس کو میں نے کہا ہوں۔“
 (مشکوٰۃ)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم
 میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی صورت دیکھ کر اللہ کی
 یاد تازہ ہوتی ہے۔ جن کی بات سے علم میں ترقی ہوتی
 ہو۔ جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔“

میں اصلی و نقلی کا امتیاز کیا جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ
 کو پرکھا جاتا ہے۔ یہاں بھی فریب اور دھوکہ سے بچنا
 ضروری ہے۔

اے بسا ابلیس کا دم روئے ہست
 پس بہر دستے نہ باید داد دست !
 معاملہ سے بڑے کو بھلا سمجھ کر چھٹس جب ناز بادہ
 نقصان دہ ہے اور اس کا معیار شریعت مقدسہ کا
 عمل ہے کہ جس شخص کے عقائد درست ہوں۔ شرک و
 بدعت میں مبتلا نہ ہو۔ نماز، روزہ اور شریعت کے
 سب احکام کا پابند ہو۔ وہ نیک ہے۔ شریعت کے

چار سالہ خیرین جو سے مصروف ہے

ہوئے تین کمال ارضی شیخا رب شرک خریدنے کی بایں تین
 نو فی الجلال ہے، محفزیہ متعدد دیاتوں میں شمول کے قیام
 اور تعیری اخراجات کا تخمینہ بین لکھنے سے آدھے شرے
 لکھنے پر تعلیم ہیں اور علامہ اب تک مطبوعات شائع کر چکا ہے۔

جامعہ تعلیم الاسلام

معاونین کرام
 عطیات علم کے کاغذ
 ۱۵۰۰ روپے تک
 تحصیل دہلی میں
 مفت شیعہ اسلام
 تعلیم الاسلام

ایک سے واسطہ نہیں ہے کچھ ایسا دل محسوس کی ہو وہ جو
اس قدر بڑھ گیا اور دوسرا شخص جو اس میں نہیں کے
پچھے بیٹھ گیا۔ اور تیسرا ایسا پچھ کر ادھر سے جل
دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت
سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا۔ کیا میں تم کو ان تین
حضرات کی کیفیت سے آگاہ کروں۔ ان میں سے
ایک نے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پناہ تلاش کی تو حق
تعالیٰ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور دوسرے
نے (بھیڑ میں گھسنے میں) شرم محسوس کی تو حق تعالیٰ
نے بھی اس کے ساتھ شرم کا معاملہ کیا۔ تیسرے نے
اعراض کیا اور چل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے
سے اعراض فرمایا۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْنِ وَقَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْرُوفُ بْنُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ سُرَيْدَةُ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا
كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَذْرَاءَ بَنِي نَدْلٍ رَفَعَ يَدَيْهِ
قَدْ عَاثَ اللَّهُ سَاعَتَهُ تَعْرِفَةً سَاجِدًا، فَكَلَّمَتْهُ جَلِيلَةٌ
ثُمَّ رَأَتْهُ يَدَيْهِ سَاجِدًا، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا
تَطَلُّدًا ثَلَاثًا وَقَالَ: "أَتَى سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ
بِمَتْنِي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أُمْتِي تَحْضُرَتْ
سَاجِدًا أَلَمْ يَرْبِي شُكْرًا أَنْ تَرْتَفِعَتْ رَأْسِي،
فَسَأَلْتُ رَبِّي فَسَأَلْتُ رَبِّي فَأَعْطَانِي
الْثَلَاثَ إِلَّا خَرْتُ فَحَضَرْتُ مَا جَدَّ لِي رَبِّي" (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ارادے سے مکہ
سے روانہ ہوئے۔ پس جب ہم عذراؤہ کے قریب پہنچے
تو آپ اترے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ
دیر تک دعا فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ سجدہ میں
گر گئے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہے۔ اس کے
بعد اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر کچھ دیر تک دعا فرمائی۔
پھر سجدہ میں گر گئے۔ اس طریقہ سے آپ نے تین بار
کیا۔ اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے درخواست کی
تھی اور اپنی امت کی سفارش کی تھی تو اللہ تعالیٰ

نے میری سفارش کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے شکر کے لیے سجدہ کیا۔ پھر میں نے سر اٹھایا۔
اور اپنی امت کے لیے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ
نے ایک تہائی مجھے اور دسے دی۔ اس پر بھی میں نے
سجدہ شکر ادا کیا۔ میں نے پھر سر اٹھایا اور تیسری بار
امت کے لیے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے باقی
تہائی بھی مجھ کو دے دی اس پر بھی میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔
(ابوداؤد)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنَ
اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لِمَ؟
لَمْ تَصْنَعْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ عَفَرَ
لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ دَنَبِكَ وَمَا تَأْخِرُ؟
قَالَ: أَمَلَا أَكُونُ عَبْدًا اشْكُورًا مُتَّقٍ
عَلَيْهِ وَعَيْنُ الْمُغْنَةِ تَحُولُ، مُتَّقٍ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو
تہجد کی نماز میں اس قدر کھڑے رہا کرتے تھے کہ
آپ کے دونوں پاؤں بھٹ گئے تھے۔ میں نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
اس قدر سخت کیوں کرتے ہیں اور دیکھ اللہ تمہارے
نے آپ کی اگلی اور پچھلی ٹہنیوں (گوشتوں) میں
سب ہی صاف کر دی ہیں۔ فرمایا، کیا میں اللہ کا
شکر گزار بندہ نہ ہوں (بخاری و مسلم) اور حضرت میسرہ

سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔ (بخاری و مسلم)
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَّفَ دُفَا طَهَةً كَثِيرًا
فَقَالَ: "أَلَا تَسْكُنُونَ؟" (متفق علیہما)
ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم ان کے اور حضرت فاطمہ کے پاس
رات کو تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم صلوٰۃ اللیل
نہیں پڑھتے؟ (بخاری و مسلم)

